

یامعین

NOT TO BE ISSUED

ہندو متکشف اور امتداد کے خطرناک ایام فساد میں یہ کتاب

ہندو مذہب کی معلومات

پڑھو، جو مسلمانوں کی او داعیان اسلام کی واقفیت عامہ اور ہندو مذہب کو

غلط فہمیوں سے بچانے کے لیے تیار کی گئی ہے

اور جس کے آخرین اچھوت حضو نظام کے خاص سرکاری

نواب امین جنگ بہا ور کا

فلسفہ مل ہندو بھی شامل ہے

مؤلفہ

مصو فطرت حضرت مولینا خواجہ حسن نظامی دہلوی

جس کو

ابن عربی کا رکن حلقہ مشائخ بک ڈپو دہلی نے

ستمبر ۱۹۲۳ء

ایمان پند اور کدھلی جیو کو شیع کیا

صفر ۱۳۴۲ھ

قیمت ۸ ر

(جری)

پہلی بار دو ہزار

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ رسالہ ہندو مذہب کی معلومات کے نام سے بنے کئی چھپنے ہوئے مرتب کیا تھا۔ نگار اس کی اشاعت جو الہی سوسائٹی میں ہوتی ہے۔ میں نے اس رسالہ کی تالیف میں اپنے لائق و فاضل دوست جناب پنڈت امر ناتھ صاحب سآحر میں دہلی کی کتاب شرح وشنو پران سے بھی مدد لی ہے۔ پنڈت صاحب نے یہ کتاب بہت قابلیت سے نہایت عمدہ لکھی ہے اور اسرار تصوف کو خوب بیان کیا ہے اور اعلیٰ درجہ کے کافذ پر چھپوایا ہے اور قیمت محض آٹھ آنے کو یا مفت ہے

دوسری کتاب مخزن مذاہب مصنف جناب او جاگر مل صاحب علی کا لکھا ہے۔

ہندو مذہب اور تمام مذاہب کا مفصل بیان ہے۔ یہ کتاب فخر المظاہر میرٹھ کی تالیف ہے۔ میں نے اپنے رسالہ میں اس کتاب سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اور کچھ اپنی ذاتی معلومات کا حصہ ہے۔ جو ہندو احباب سے وقتاً فوقتاً حاصل ہوتی تھی۔

میں نے یہ کتاب جھگڑہ۔ مناظرہ اور ایک دوسرے پر طعن کر سیکے نہیں لکھی۔ بلکہ اس واسطے لکھی ہے کہ مسلمان قوم ہندو مذہب کے فلسفہ کو جانے اور سمجھے۔ اور ناواقفیت سے جو بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اس کے دل سے دور ہوں۔

میں مسلمان ہوں لیکن ہے کہ مجھ سے اس کتاب میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں۔ یا بعض الفاظ سنسکرت نہ جاننے کے سبب درست ادا نہ ہوئے ہوں۔ اسلئے میں اپنی مجبوری ظاہر کر کے معذرت کرتا ہوں۔

آخر میں اپنے دوست جناب رائے صاحب لالہ پارسداس صاحب گورنمنٹ ٹیچنگ و مسٹر ٹیچنگ دہلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی مہربانی اور علم و دوستی سے مجھے اس کتاب کے تیار کرنے میں آسانی ہوئی۔

راقم حسن نظامی۔ درگاہ حضرت محبوب الہیؑ۔

دہلی ۲۱ جون ۱۹۲۳ء

ہندو مذہب کے خاص الفاظ

گوہندو۔ لیٹن۔ بھگوان۔ ان سب الفاظ کا اشارہ ذات بحت و ذات الہی کی طرف ہوتا ہے۔

مہادیو۔ دیوتاؤں میں سب سے بزرگ۔ جن کے سہاے زمین آسمان اور

ہر سہ عالم مہندو قائم ہیں۔ انکی سواری بیل ہے ان کے مندر میں ہندی عضو

مخصوص اور ایک میل کی موڑت ہوتی ہو

پاربتی۔ مہادیو کی بیوی کا نام ہے۔

جنارون۔ خدا کا ایک نام۔ سری کرشن کے نام کے ساتھ بھی بدلا جاتا ہے۔

رجوگن۔ صفت آفرینش۔ ہرہاجی عالم افزا

ستوگن۔ صفت قیام۔ بقا لیٹن جی۔

آسمان۔ باعث۔ ہست۔

تموگن۔ صفت فنا۔ شیو جی۔ زمین۔

رام چندر جی۔ اودہ کے بڑے راجہ جو کچھ

سال کے لئے تارک دنیا ہو گئے تھے

اور چنگی بیوی سیتا جی کو لٹکا کا بھرن

راجا راون چا کرے گیا تھا جس پر

اوم۔ اسم ذات۔ باعث اور بنیاد و منبع

ظہور تمام موجودات۔ ازل کا محیط

برہم۔ اسم ذات۔ یعنی الہ (ایک بڑا نیم دو تہیتی)

وید میں ہے یعنی ایک ہی الہی

دوسرا نیم ہے۔

دیسلم۔ بڑا پ۔ زمین۔ کائن۔ عقیدہ

مست۔ تیزی فرق۔ خاص۔ تمام کا گروہ

رلے۔ عقیدہ۔ طبیعت

ودیا۔ علم۔ علم دین۔ معلومات ظاہری

ایشوریتگی۔ خدا کی محبت۔ خدا کی اطاعت

عشق الہی۔ رضا الہی

برہما جی۔ صفت خلق۔ ذریعہ پیدائش عالم

خالق۔ اسلامی لفظ کن کے ہم معنی

طاقت ایجاد۔ صفت رجوگن۔

پرہم اتما۔ ذات بحت۔ ذات مطلق۔ لفظی

معنی روح کل

لیٹن جی۔ صفت باقیہ۔ باعث بقائے عالم

ستوگن کا مقام جو اس کل اور

انانیت سے بالاتر۔

انہی اس سے لڑائی ہوئی اور وہ
فتیاب ہوئے۔ ہندو انکو خدا کا اوتار
یعنی مظہر نامتے ہیں۔ اجودہ پیا فیض لائے
میں انکا پایہ تخت تھا۔

سیتا جی۔ سری رام چندر جی کی لائق بیوی
پچھمن جی۔ سری رام چندر جی کے بھائی
ہنومان جی۔ سری رام چندر جی کے پیالار
پہاڑی قوم کے راجہ جنہوں نے
راوان کے مقابلہ میں رام چندر جی
کی امداد کی تھی۔ ہندوان کو پند
کی صورت مانتے ہیں۔

سری کرشن جی۔ مہار کے حکمران خاندان
میں تھے۔ مہا بھارت کی مشہور لڑائی
میں انکا بڑا حصہ تھا۔ گیتان کی کتاب
ہے۔ ہندو انکو اوتار مانتے ہیں مہر
گوکل۔ بندر بن۔ دوار کا بن انہی
کے نام پر مندر ہیں۔ موہن۔ کنہیا جی
شام۔ مادہو۔ انہی کے نام ہیں۔

ہندوستانی ہندوؤں کی دوحہ
آبادی بلکہ کچھ زیادہ انکی
ارہن۔ سری کرشن جی کا چیلہ۔ مہا بھارت

کی لڑائی کا مشہور سپہ سالار۔

بسٹ جی۔ رام چندر جی کے گرو استاد
مشہور کتاب یوگ بسٹ جی کے
مصنف۔ بڑے عارف تھے۔

بہار و دواج جی بسٹ جی کے فرزند۔
انکا گوترا تنگ ہند میں چلا آتا ہے
بہار دواج سمرتی انکی تصنیف ہے۔
پراشر جی۔ یہ بہار دواج کے فرزند تھے۔
بشن پوران اور پراشر سمرتی کے مصنف
ویاس جی۔ پراشر جی کے فرزند تھے۔ چاروں
وید کے مفسر۔ مہا بھارت کے مصنف
مشہور عالم ہیں۔

سکھدیو جی۔ ویاس جی کے فرزند تھے۔
شرجھا گوت کے مصنف۔ ان کے

بدھلی اولاد کا سلسلہ نہیں رہا

گیان۔ علم۔ عرفان۔ فراست

بدھی۔ عقل۔ دانش۔ ذہانت

چت۔ ذہن۔ ادراک۔ خیال۔

شانتی۔ تسلی۔ تسکین۔ اطمینان۔ امن

پولن۔ سیر۔

اچھا۔ خواہش۔ آرزو۔ طلب

پر تھوی - زمین -

من - طبیعت - حواس باطنی - اور ان کے

جذبات کا حکم اں -

جل - پانی -

اگنی - آگ -

رس - مزا - ذائقہ -

گندہ - پودہ خوش بو -

تیج - بجلی - رونق -

بھگتی - بے وہم ہو کر ذرہ ذرہ میں نرفات

کو جلوہ گرد دیکھنا - رضا جوئی -

وہم - اپنی ہستی کو ذات سے جدا ماننا

دوس سوٹ - ایک عارف کامل کا نام ہے

موجودہ دنیا کے متعلق جو تاریخی

معلومات کا انتہائی منظر ہے اُس

وقت یہ بزرگ اپنی روشن ضمیریت

علم ذات کے نیز رعشاں تھے سری

کرشن جی کے زمانہ سے پیشتر جبکو

پانچہزار سال کا زمانہ گزر چکا ہے

اس بزرگ کو علم ذات کے عارفوں

میں اولیت کا فخر حاصل تھا - یہ بزرگ

اس زمانہ میں ہوئے ہیں جبکہ طریق

سلطنت کا ہنوز آغا نہ ہوا تھا -

اس وقت فضیلت علمی کو مقدم

تسلیم کیا جاتا تھا اور جملہ عارفان وقت

برہم رشی کی منزلت کو نظر اعتبار سے

دیکھتے تھے -

ممنو! یہ برہما جی کے فرزند تھے موجود دنیا

کے تاریخی علم کی ابتدا اس بزرگ سے

شمار کیجاتی ہے - یہ عارف کامل برہم رشی

کی منزلت دیکھتے تھے اور ان کے

زمانہ سے سنہ کا شمار کیا جاتا تھا

جیسا اب راجہ وکرامت بکراجیت

سے سمت اور حضرت عیسیٰؑ سے

سنہ عیسوی اور حضرت محمد رسول اللہؐ

سے سنہ ہجری کا شمار کیا جاتا ہے

انکا اصلی نام سویم جھو منو تھا - اگنی

رانی ست روپا نامی تھی جو ان کے

جہم کا نصف جزو تھی - اجد و جیسا

جی کو انہوں نے آباد کیا تھا - یہ

دوس سوٹ جی کے ہم عصر تھے

اور ان سے اپدیش لیا تھا -

اکشنو اکو - یہ خاندان سورج پانی کے

اول راجہ ہوئے ہیں اور ان کی یہ
فضیلت تھی کہ باوجود انتظام کے
انہوں نے علم ذات کی تکمیل کو بھی
ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اسلئے راج رشی
کہلاتے تھے۔ راج رشی کی منزلت
برہم رشی کے مقابلہ میں اس نام میں
اعلیٰ اعتبار کی نظر سے دیکھی جاتی تھی
یہ منوجی کے بیٹے تھے۔

اپیش۔ تپتین۔ وعظ۔ لکچر۔ ارشاد۔
ہدایت۔

پونج روپ۔ نفس کی آمد و شد سے انسان
قائم ہے اور حرکت کرتا ہے انسانی
وجود میں سوائے حرکت نفس کے
اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے
ذات سجت کی خبر مل سکے جسم جڑ
یعنی پیچر ہے۔ اور جان جیتین یعنی باخبر
پران میں جسم و جان دونوں کے اجزا
شامل ہیں۔ اسلئے پران کو باخبر تسلیم
کیا گیا ہے جو چیز کہ نفس (سائنس)
کی کشش کرنے والی ہے وہ جیتین
یعنی باخبر ہے۔ اور نفس بجلئے خود

پونج یعنی ایک عنصر باد ہے جو پیچر
سے۔ پونج کے ذریعے سے جیتین
پران کا پتہ لگتا ہے جیتین سروپ
سے اور پونج اسکا روپ ہے
اسواسلئے اس مقام پر جیتین کو پونج
روپ کہا ہے۔

اتیت۔ تارک۔ آزاد۔ مستغنی۔ محذات
چار مختلف خیالات کا مجموعہ ہے باعتبار
تارک میں نے ماسوائی لحد ترک کیا
وہ اتیت ہے۔ باعتبار آزاد و جو فعل
اور اس کے نتائج سے آزاد ہے
باعتبار مستغنی جسم کے عدم وجود
سے جسکو کوئی کج و راحت نہیں پہنچتی
وہ اتیت ہے۔ محذات اپنی ذات
میں مستغرق اور سرور ہے اور اس
وجہ سے ہر طرح پر اتیت ہے۔

ویراگ۔ عالم سے بے تعلقی اور نفرت
ترک تارک۔ رہبانیت۔ تمام جہاں
کو دھوکا خیال کرنا

ہہا متا۔ عارف۔ بزرگ۔ لفظی ترجمہ
روح اعظم۔ آتما کے معنی روح ہہا

معنی اعظم

جوگ - ملنا - وصل ہونا - علم تصوف

درویشی

اندر - اندر یعنی حواس کا قاور اور

مالک - قوت متخیلہ بارش کے

دیوتا کو بھی اندر کہتے ہیں

آتما روپ - یعنی نج روپ اپنا ہی روپ

ہے - تمام نام اور صفت آتما یعنی

ذات ہے - گا وزین معروف ہے

تمام نعمات عالم اس سے پیدا ہوتی ہیں

یہاں پر مراد نظام یہ ہے کہ جسم سے

دہرو نے نظر اٹھالی تھی - اور اندر

یعنی مالک و قاور حواس کے ضبط

اختیار سے دہرو باہر ہو گیا تھا

حواس کا تعلق دل سے ہے دل

مرکز ہر چار قوت ہائے مدد کہ تخیلہ

میتزہ اور حافظہ کا ہے یہ چاروں

دیوتا عاجز ہو گئے تھے کہ ان کی قید

سے بھی دہرو آزاد ہو گیا - ضبط

حواس و دل و قوت خیال کی پرست

سے دہرو کا تصور تقسیمیت کی منزل

یک پنچا

راچھیس جس و محسوسات کا اثر اور دل

کے خطرات جو انسان کے قلب کو متحرک

اور بے آرام رکھتے ہیں - بدکار اور

برے جذبات و خیالات کے لوگوں کو

بھی اس نام سے یاد کرتے ہیں -

دھیان - شغل - تصور - مراقبہ - فکر

شیر ساگر - پھیر یعنی شیر یاد دودھ اور ساگر

یعنی سندریا بحر یعنی بحر شیر جہم میں

بحر شہر کو نامہ تمام ہے جہاں شری

بوتن ہی کا قیام ہے یہ مقام نافت

ہے تصوف و ویدانت یعنی سلوک

کے ایک مقام کا نام ہے -

چتر بھوج - چار ہاتھ والی صورت یا مورتی

شری بشن جی کی چتر بھوج تصویر

عام طور پر بازار میں فروخت ہوتی

ہیں ایک ہاتھ میں سنگھ ہے جو مبدرا

عالم ہونے کو ظاہر کرتا ہے - دوسرے

ہاتھ میں چکر ہے جو اکال سروپ

ہونے کو ظاہر کرتا ہے -

تیسرے ہاتھ میں گندا سہ ہے جو

طاقت کا مصدر یعنی ایشور روپ
 ہونا ظاہر کرتا ہے چوتھے ہاتھ میں پدم
 یعنی کنول کا پھول ہے جو انکو سرو
 و آرام و اطمینان کا مرکز ثابت کرتا ہے
 یعنی ست چہتہ آندر روپ ظاہر کرتا ہے
 گروٹر - گروٹری ٹیشن جی کا داہن یعنی ہکا
 ہے یہ سواری چہتہ یعنی قوت متخلد
 ہے جو ہر انسان میں موجود ہے -
 گروٹریٹ کا دشمن ہے - سانپ
 سننے یعنی واہیات باطلہ ہیں - ان کا
 رفع کرنیوالا چہتہ ہے یہ مثالی صورت ہے
 وچار - غور - فکر - دیوی سرسوتی طاقت
 علم و گویائی -
 اٹل پدیوی - دھرو کا مقام - قطب اعظم
 مگن - ہر خرسند و مطمئن

ورشن - دیدار - زیارت -
 پریمش عارف باللہ - سنت - بری از ہر
 صفات - واصل ذات - دلی -
 درویش
 کلپنا - وہم و آوگون - آمد و رفت پیدایش

اور موت - متاسخ -
 لکھ چوراسی - چوراسی لاکھ قالب جو اہل ہند
 کے عقیدہ کے مطابق چرخ قدرت
 میں گھوم رہے ہیں دو کیہ نقشہ تقسیم
 اجڑے عالم
 روپ - صورت - جن - جلوہ
 اچھمان - پندار - غور -
 جڑہ بھرت - نام درویش دلی
 ویاکرن - قواعد زبان سنسکرت -
 استھان - مقام
 واملو - نام درویش دلی
 وٹنڈ - سونٹا -
 کنڈل - کشکول گدائی -
 اووہوت و تاتریہ - نام درویش -
 سنیاسی وہ ہے جو گرہن و تیاگ یعنی
 اخذ و ترک سے آزاد ہے -
 اوواسی - وہ ہے جو پرس و پرکرت یعنی
 ذات و صفات کی قید سے آزاد ہے
 برہمچاری - وہ ہے جو جیو و برہم یعنی ذات
 مقید و ذات مطلق کے وہم سے
 آزاد ہے - طالب علم الہی -

نقشہ تقسیم اجزائے عالم

یورش

پر کر: ۳

مٹوگن

رہنگن

ستوگن

کارن	انجھو	چیتن	اچھا	کامنا	تج	شاننی	استہی	ہنت
سیکشم	گیان	چت	شبد	پیش	روپ	رسا	گندھ	پرنہ کوکھ
استھول	برہمی	من	اکاس	پون	اگنی	جل	پرتھوی	پر جاپت

ایت ہے یعنی جبین وصل و فصل
کی غیریت نہیں ہے

اتم نروان۔ حالت کیف

مہرہ چٹا من۔ گوہر گرانمایہ

ادھی بھو تک۔ صفات جہم۔ شے مای
جہہ

ادھی دیلوک۔ ذات۔ جہان غیر مادی۔
چیتن۔

ادھی آتمہ۔ شاید جہم و جان

ست چاند رین عین حق۔ عین علم عین سرو

چار آسرم یا اوستہا۔ برہم چرچ۔ گرہت
بان پرست۔ سیناس۔

ہندوؤں میں انسانی عمر کی تقسیم چار

زمانوں میں ہے۔ اول تعلیم۔ دوم خانہ داری

نہن گن اور سات پر کرتیوں کو یا ہم ضرب
دینے سے اکیس کا عدد پیدا ہوتا ہے چونکہ
مخلوقات عالم چار قسم کے ہیں۔ حیراج جس
میں انسان اور چارپایہ شامل ہیں انڈرج
یعنی وہ جاندار جو انڈے سے پیدا ہونے
پس مثل جون وغیرہ اور رچ یعنی حشرات
الارض۔ ۲۱ کو ۳ میں ضرب دیکر چوراسی کا
عدد بنایا گیا ہے۔ اس زمانہ میں رولج تھا
کہ چیتن یعنی متحرک کو عدد، اور جڑ یعنی غیر متحرک
کو صفر سے تعبیر کیا کرتے تھے اور پانچ عنصر
جڑ مانے گئے تھے۔ لہذا پانچ صفر کو چوراسی
کے عدد پر بڑھانے سے چوراسی لاکھ کا عدد
پیدا ہوا۔

بیراگی۔ وہ ہے جو راگ اور رویش سے

سوم سیاحت و مشاہدات عالم - چارم ترک دنیا۔

ہندو مذہب کے چہرہ فلسفے اول
نیاتے جس کی بنیاد گوتم رشی نے قائم کی
اصول یہ ہیں کہ (جہان کا خالق) جگت کا
کرنہ ایشور ہے۔ پرمانو (دادہ) سے جگت بنا
ہے (ارواح) جیوبے انتہا ہیں اور ایشور
پرمانو اور جیوتینوں (انادی) ہیں
بالفاظ دیگر صانع عالم نے ذرات سے کون
و مکان کو بنایا اور ہزار ہا قسم کے جاندار
پیدا کئے۔ مگر خالق و مخلوق اور ذرہ ہر
قدیم ہیں۔

دوم پوروسا جس کی بنیادی
رشی نے ڈالی جس کے اصول یہ ہیں۔
کرم مکھ یعنی کرم ہی سے ایشور قادر ہوا
ہے۔ کرم ہی سے جگت (عالم) پیدا ہوا
اور کرم ہی سے جیو (صاحب جان) بنا
جیسا کرتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ بغیر کرم
کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

سوم ویشک یہ عقیدہ کائنات
رشی کا تھا جنہوں نے کرم کو تابع کال

کے بتایا ہے یعنی حرکت کو دھوٹ
اور سکون کو قدم ثابت کر کے دکھایا ہے
اصول یہ ہیں کہ ایشور خدا اور جیو (روح)
اور جگت (جہان) کرم کے مظہر ہیں کال
چکر کے پھرنے سے ان کا ظہور ہوتا ہے
اور بغیر کال کے ان کا کوئی وجود قائم
نہیں ہوتا۔

چارم یوگ جو پاتنجی نی کی ایجاد ہے
وہ کہتے ہیں کہ جوگ کے سوا کوئی امر ثابت
نہیں ہے۔ یوگ کے معنی ہیں وصال
جس سے عالم کی پیدائش اور قیام ہے۔
پہنچ سنا کچھ جس کے مصنف کیل بہانی
ہیں اور جنہوں نے وچار یعنی غور اور فکر
کو مقدم تسلیم کیا ہے۔ انکا اصول یہ ہے
کہ خوض و فکر سے وصل اور فصل کی تیز ہوتی
ہے اور اسی سے جملہ مشیار کی ماہیت
معلوم ہوتی ہے۔ خوض و فکر چشم بصیرت
ہے جس سے عالم کی حقیقت آشکارا ہوتی
ہے۔ انکی عدم موجودگی سے دیدہ کو رہے
جس سے کل عالم تاریک نظر آتا ہے۔

ششم اتر میناسا ستر یعنی دیرانتی

یہ اصول شری وید و یاس مہرشی جی کے علم باطنی کا نتیجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر بلا تحریک نہیں ہو سکتا۔ چپٹن یعنی علم مرک ہے وہ خیال کو تحریک دیتا ہے۔ اور جملہ موجودات کا شاہد ہے چونکہ سب کا قیام اسکی ذات سے ہے اسلئے اس شاہد کو درنا ماننا عین علم ہے۔ ویدانت دو لفظوں سے مرکب ہے۔ وید اور انت۔ وید کے معنی ہیں جاننا۔ اور انت کے معنی خاتمہ پس جب منزل میں کہ جاننے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور مزید جاننے کی خواہش نہیں رہتی وہ منزل ویدانت کی ہے۔ یعنی جب من اور بُدھی یعنی دل اور عقل ساکن ہو جاتے ہیں اور ان میں حرکت باقی نہیں رہتی۔ تب علم معرفت حاصل ہو جاتا ہے۔ ویدانت کے معنی قضیہ و قضایا نہیں ہیں کہ جب دل اور عقل کو سکون ہو جاتا ہے حرف و صوت گم ہو جاتے ہیں۔

خلاصہ

اول نیاٹے شاستر نے خواص کی شہادت کو صحیح مان کر جسم و جان کے اصول پر اجرائے

عالم کی تقسیم کی ہے۔
دوم۔ پور و میا انسانے دل کی شہادت کو واقعی مان کر شہود و غیوب کے اصول پر عالم کی حقیقت کو آشکار کیا ہے
سوم۔ ویدیشک شاستر نے پندار خودی کو درست مان کر حرکت و قیام کے اصول پر عالم کی ہستی کا انکشاف کیا ہے۔
چھارم۔ یوگ شاستر نے قوت خیال کو یکجا تصور کر کے فضل و وصل کے اصول کو ذریعہ نجات بتایا ہے۔

پنجم۔ سانکھ شاستر نے عقل کی شہادت کو درست مان کر حق و باطل کی تمیز کو شاہد حقیقت دکھایا ہے۔

ششہم۔ ویدانت شاستر نے علم اشراق کی شہادت کو حقیقی تسلیم کر کے وحدت مذہب الوجود ثابت کی ہے۔

ہندو مذہب کی کتابیں ان کے مصنف

اور ان کا مضمون

ہندوؤں کے ہاں قدیمی اور سب سے پہلی کتاب وید ماننی جاتی ہے وید چار ہیں

نام پوران	نام اشلوک
بامن	دس ہزار
کوریم	سترہ ہزار
ماتش	چوبیس ہزار
گارڑ	انیس ہزار
برہمانند	بارہ ہزار
نام پوران	تعداد اشلوک
براہم	دس ہزار
پادیم	پچپن ہزار
دیشنیوم	بتیس ہزار
سشیو	چوبیس ہزار
بھاگوت	۱۸ ہزار
نارویم	پچیس ہزار
مارکنڈے	نو ہزار
اگنے	چالیس ہزار
بھوشیم	۶۴ ہزار
برہم درتکم	۱۸ ہزار
لینگ	گیارہ ہزار
یاراہ	چوبیس ہزار
سکانند	ایکادس ہزار
نام پوران	تعداد اشلوک
بامن	دس ہزار
کوریم	سترہ ہزار
ماتش	چوبیس ہزار
گارڑ	انیس ہزار
برہمانند	بارہ ہزار
نام پوران	تعداد اشلوک
براہم	دس ہزار
پادیم	پچپن ہزار
دیشنیوم	بتیس ہزار
سشیو	چوبیس ہزار
بھاگوت	۱۸ ہزار
نارویم	پچیس ہزار
مارکنڈے	نو ہزار
اگنے	چالیس ہزار
بھوشیم	۶۴ ہزار
برہم درتکم	۱۸ ہزار
لینگ	گیارہ ہزار
یاراہ	چوبیس ہزار
سکانند	ایکادس ہزار

انچے علاوہ ادپ نشدیں اور وہ ہیں
 سام وید کے متعلق ۱۶۔ ادپ نشدیں
 ابیکتم۔ اروننی۔ کنڈیکا۔ کین۔ چھانڈیوگ
 جادوال درشن۔ جادوالی۔ مہت۔ مہتر
 یینی۔ مہتری۔ یوگ چوڑامتی۔ روو دراکش
 بھجرجوچک۔ باستدیو۔ سنیاں۔ ساوری
 شکل بھجروید کے متعلق ۱۹۔ ادپ نشدیں
 وہ یہ ہیں۔

اتیت اودھیاتم۔ ایٹھا۔ اسم۔ جادوال
 تارسار۔ توڑی۔ ترشکا۔ ترالمب۔ پریم
 پنگل۔ براہمن منڈل۔ براہمن نوئے ناک
 بھکشو۔ منترکا۔ موکتکا۔ یوگ واک
 برمدارنک۔ شاشٹامنی۔ شوپال بندھن
 کرشن بھجروید کے متعلق بتیس ادپ
 نشدیں جنگی تفصیل یہ ہے۔

پریم ہنس۔ پاشو پیت۔ پرشن۔ ٹونڈک
رام تاپنی۔ رام رہس۔ برت جابال۔ شرم
سانڈل۔ سیٹا۔ سورج آم۔ ہے گریو
ہندو فرقوں کی تقسیم

سب سے پہلے وید مذہب کا حال
لکھا جاتا ہے۔ اس مذہب میں دو فرقے
ایک ویدانتی کہلاتے ہیں دوسرے
پورا نک یعنی پرانوں کے احکام کے پابند
ویدتوں میں بھی دو فرقے ہیں۔ ایک
دویت بادی۔ جو کہتے ہیں کہ مایا سے
پریم الیشرنے جلجت کہ بنایا ہے۔ دوسرے
ادویت بادی۔ جو کہتے ہیں کہ پریم اشر
خود جلجت روپ ہو گیا ہے۔ اس بات
کا کچھ صحیح پتہ نہیں چلتا کہ وید اور پولان
کس زمانہ میں تحریر ہوئے۔ کیونکہ سانکھ
سوتروں میں دو جگہ ویسکا حوالہ
دیا ہے۔ ۱۔ ۵۔ ۶۔ ۳۵۔ اور وہ
ویدانت سوتر کی تردید کرتا ہے۔ یوگ
سوتر ۲۵ سانکھ کے باک کو تسلیم کرتا ہے
ویسکا سوتر نیا اور سانکھ دونوں کے

اکشی۔ امرت ناو۔ امرت بندو۔
اودھوت۔ ایک رکشتر۔ کہنہ روور۔
کہنہ وتی۔ کلی شترن۔ کال اگن روور
کیول۔ کشورکا۔ گرہنہ۔ تیو بندو۔ تیرتی
دکشن مور تی۔ وہیان بندو۔ نارین
پنج برہم۔ پران اگنی ہوتر۔ برہم۔ برہم ویتا
یوگ گندہ نسی۔ یوگ تہو۔ یوگ شکھا۔ بارہ
شارترک۔ سوک شرس۔ شو تیا سوترہ۔
سرب سار۔ سکند۔ مسرتی رہس۔ ہروہ
رگ وید کے متعلق دس اوپانشد
ہیں۔ وہ یہ ہیں۔

اکش مالکا۔ اتم پر بودہ۔ اتیرتی۔
کوشت کی۔ تر پورا۔ ناو بندو۔ تر بان۔
مود گلا۔ پھور چہ۔ سو بھاگ
اتھروید کے متعلق ۱۳ اوپانشد
ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

گنپت۔ کرشن۔ اتھرت شر۔ اتھرت
شکھا۔ گاڈر۔ گوپال تاپنم۔ جاو آل تری
پورا۔ تین۔ دتا تریر۔ دیوئی۔ نارو پری
براجیک۔ نرسنگہ تاپنی۔ پر برہم۔ جہانار
جہا باک۔ منڈوک۔ پریٹا برا جکان پورنا

سوتروں کو قبول کرتا ہے۔ نیا سوتر
ویدانت و سائکھ کی تردید کرتا ہے۔
میاں سنان سب کی اور مہر ترندہا کی
قدامت کو قبول کرتا ہے۔ میاں سنا یا و
کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ویدانت پانچوں
مذکورہ بالا کے اصول کی تردید کرتا
ہے۔ اسلئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون پہلے
ہوا اور کون پیچھے۔ (دیکھو شرح پچھل
بابوراج اندر مال متر) کسی پستک میں
اسکی تصنیف کے ستر سال نہیں
ملے۔ سنسکرت کی جس مذہبی کتاب
کو دیکھئے۔ سب میں ہی لکھا ملیگا کہ جن
نے پوچھا بھگوان نے کہا یا فلاں شخص
نے پوچھا نارو نے یا مہادیو نے یا فلاں
جواب دیا۔ لہذا وید اور پوران کی
صحیح تاریخ لکھنی مشکل ہے۔ انگریزی کتاب
موسومہ رچین آف انڈیا کے باب صفحہ ۳
۶۶ و ۶۷ میں لکھا ہے کہ تین وید پرانے
ہیں۔ اتھروید تھوین نہیں ہے۔ سب کو
پہلی کتاب میں متعلق وید جو وید کے بعد
تصنیف ہوئیں تعداد میں ۲۵۰ ہیں

اور یہ سب گوتم بدھ کے عہد کے بعد تیار
ہوئی ہیں جن میں وید کی دو تقریقیں
کی گئی ہیں۔ ایک کرم کانڈ۔ دوسرے گیان
کانڈ۔ اس سے ظاہر ہے کہ علامہ تین
وید کے اور جس قدر تصنیفات ہیں۔
سب دو ہزار چار سو یا دو ہزار پانچ
برس کے عرصہ کی ہیں۔

ان سب ویدوں اور پورانوں
کو بیاس جی اور ان کے چیلوں کی نسبت
منسوب کیا جاتا ہے۔ کہ انہوں نے
لکھے اور ترتیب دئے ہیں۔

یہ بیاس مہارشی تھے۔ مہا بھارت
انہی کی تصنیفات سے ہے ان کے
باپ کا نام پرانز اور ماں کا نام ست
ونی تھا۔ بیاس جی پیدا ہوئے ہی
جنگل کو چلے گئے اور وہاں مذہب
کی تعلیم پائے رہے۔ ان کا اصل نام
کرشن دوسے پائے تھا۔ لیکن وید
کے جمع کرنے اور مہا بھارت کے
تحریر کرنے میں انہوں نے شہرت
حاصل کی تب سے یہ وید بیاس کے

نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔

دیدوں میں زیادہ تردیدوں کی
پوچھا پاٹ اور عین کا بیان ہے جس کا یہ نتیجہ نگر
(جنت کا) ملنا لکھا ہے۔ برہم کا مختصر بیان
ہے۔ لیکن بعد میں جو ادب نقد تصنیف
ہوئے ہیں ان میں برہم اور کرم وغیرہ
کی مدلل اور مفصل بحث کی گئی ہے۔ یہ
صحیح پتہ نہیں چلتا کہ ان کا مصنف
کون محض گزرا ہے اور اس کے کیسا
حالات تھے۔

وید۔ اوپ نشہ عیمان رتیا۔
ساکنہ۔ ویشک کا چار باک ایسے طول
طویل ہیں کہ اگر بہت مختصر خلاصہ بھی ہرک
کا علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو ایک
بڑی ضخامت کی کتاب ہو جائے۔ لہذا
ہم نے ہر ایک موقع مناسب پر ہر ایک
کا جدا گانہ اعتقاد و نسبت خالق و مخلوق
و موت و حیات و جزاء و سزا وغیرہ لکھ دیا
ہے۔ جس قدر شاخیں وید مت کی ہیں
ان سب کی جڑ ہی شاستر ہیں۔ پنچاہت
سی شاخوں کے ایک رامانجی ہیں۔ جو

رامانج کے پیر و کار چکرانت کہلاتے ہیں
سہ عیسوی کی بارہویں صدی میں یہ
رامانج مدراس کے نواح میں ہوا ہے اس
نے ایک نیا طریقہ جاری کیا۔ اس شخص کا
مصنف ویرانت سار تو سار شتہ عین
کلکتہ میں طبع ہوا ہے۔ اسکے پیر و کار رام
چندرجی کی پوجا کرتے ہیں۔ سنہ چکر کا دلغ
اپنے جسم پر دیتے ہیں۔ ان کا تنک ماسقہ پر
ایک خاص نمونہ کا ہوتا ہے۔ اس نے
خلاف اودیت برہم شکر اچارچ کے
دلیل کی ہے اور ہر ایک روح کو علیحدہ
اور محدود مانا ہے اور دنیا کی تردید کی جو
رامانج کو رام بھگت کہتے ہیں اور ادتار
مانتے ہیں۔

چودھویں صدی عیسوی میں ایک
شخص رامانندی پیدا ہوا۔ اور اودہ بنا کر
میں اپنا مت جاری کیا۔ رامانندی تنک
مشہور ہے۔ اس کے اور بھی فرقے ہیں
جو رامانج سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ وشنو
کو مانتا ہے۔ اس کے پیر و کار شمالی ہند
میں بہت ہیں۔ تلسی داس گو شائیں

جس نے رامائن ہندی تصنیف کی اسی فرقہ سے تھا۔ یہ تلسی داس سنہ ۱۶۷۷ء میں پیدا ہوا اس وقت جہانگیر کی سلطنت وہلی میں تھی۔ اس کے باپ کا نام اتارام تھا اس کے بچپن کا نام تلسی رام تھا۔ راج پور میں جو ضلع بازہ میں ہے پیدا ہوا تھا۔ اسکی وفات سنہ ۱۶۷۲ء مطابق سنہ ۱۶۱۱ء ساون سدی ہمتی کو ہوئی۔ رامائن کا قول ہے کہ مایا جیو پر ہمیشہ تین چیز اتارنا ہیں۔ سوامی دیانند جی بانی آکر یہ سراج نے بھی اسکی تقلید کی ہے

اسی زمانہ میں ایک شخص دکن میں بمقام کلیانامسمی بہ آند تیر تہہ میں پیدا ہوا یہ مقام مالابار علاقہ مدراس میں واقع ہے اس نے اپنی نئی تعلیم لوگوں کو دی۔ ایک پنڈت کبیر کا ہے۔ یہ کبیر بنارس میں قوم کا جولاہہ تھا۔ یہ مسلمانوں کے مذہب کی طرف مائل تھا۔ وحدانیت کا قائل تھا۔ اس کے نزدیک ذات کی تمیز فضول تھی۔ مورتی پوجن کو برا کہتا تھا۔ اس کے نام سے بہت سی تصنیفات

پڑھیں وغیرہ کی قسم سے ہیں۔ جو اکثر یہ کار کا پنڈت کبیر کا یا کرتے ہیں۔

ایک داؤد پٹھی ہیں۔ یہ داؤد قوم کا دہوی تھا۔ اسکا پنڈت امیر وجہ پور میں بہت سب۔ کوئی خاص بات اس کے پنڈت میں قابل ذکر نہیں۔

ایک مایا لال داسے ہیں۔ یہ شخص بالودہ کا رہنے والا قوم کا راجپوت تھا اس کے پیر و کار دارا شکوہ برادر شاہ اور ملک باب کو سادہ ہوا مانتے ہیں۔

ایک پران ناتھی ہیں جو پران ناتھ کے پیر و کار ہیں۔ یہ پران ناتھ قوم کا کہتری ہے۔ ہندو میل کھٹہ کا رہنے والا تھا۔ ہندو مسلمان دونوں مذہب کو ماننا تھا۔

دقتیل میری کتاب ناطی عت الاسلام میں (ایک مادہ ہوا چار یہ۔ اس کا اصلی نام باس دیو چاری تھا جب سے وہ سنیا ہوا تب سے اس کا نام مادہ ہوا چار یہ ہوا اسکو آند تیر تہہ ہی کہتے ہیں اور پورن پر گیا یعنی کال گائی بھی نامزد کرتے ہیں۔ یہ قوم کار پران تھا۔ اس کے باپ کا

مدھیاک بھٹ تھا۔ شالہ میں اس کی پیدائش ہے۔ مادہ ہوا چار یہ کئے پیر و کار بیان کرتے ہیں کہ یہ بالوکا اوتار ہے۔ سری رام چندر جی کے عہد میں ہنومان بالوکا اوتار ہوا۔ اور کلجکت میں وشنو کی اجازت سے بالی نے مادہ ہوا چار یہ کے روپ میں اپنا اوتار دیا۔ کیا۔ اس کا اعتقاد ہے کہ وشنو جگہ کو (خدا انتالی) ہی قائم و دائم ہے۔ مادہ و روح کا اس کے حکم سے ظہور ہوتا ہے۔ جیو (روح) اور مادہ سے ملکر عمل ہوتا ہے۔ اور مگتی سے روح کو نجات ملتی ہے۔ اور یہ سلسلہ دائمی ہے۔ جب دنیا کا ظہور ہوتا ہے، وہ برہم کا دن کہلاتا ہے۔ اور جب قیامت ہوتی ہے تب برہم کی رات کہی جاتی ہے۔ برہم کی اترا دیوی) لہجی پر کرنی (مادہ) کو طاقت بخشی ہے۔ اور جب جیو (روح) اور پر کرنی (مادہ) مل جاتے ہیں تب اُس میں تین گن (صفات) پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو گن۔ ستو گن۔ تلو گن۔ جو (روح)

تین قسم کے ہیں۔ ایک مکت جوگ جو دائم و اصل ذات ہیں۔ دوسرے تم جوگ جو ہمیشہ جنم میں رہیں گے۔ تیسرے سنساری۔ جو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے۔ ایک مرت پیتھت مشیو نرائن کا ہے۔ جو غازی پور کا راجپوت تھا۔ یہ کسی گورو کو نہیں مانتا تھا اور تصوف کا فائل تھا۔

ایک سوامی نارائن گجرات میں ہوا ہے اسکا پنچہ بھی علیحدہ ہے۔ یہ مکتی پوجن کے خلاف تھا اور خاص کر بلیم چاری کو سائیں کے بالکل خلاف تھا۔ ایک نانک پنٹی ہیں۔ یہ پنچہ کبیر سے ملتا ہے۔ بابا نانک سترہویں پنجاب میں پیدا ہوئے۔ یہ ذات کے کہتری تھے۔ نانک صاحب کا گرنٹھ حساب مشہور ہے۔ نانک پنٹی چلیے سر پر بال رکھتے ہیں۔ جبکو کس کہتے ہیں۔ گردن سے اوپر اترے سے بال نہیں منڈواتے اکثر نیلا لباس پہنتے ہیں۔ ان میں ذات کی تیز نہیں ہے۔ ایک پنٹی میں مختلف

ذات کے لوگ کہلاتے ہیں۔ ان کے آپس میں سلام کا طریقہ ماہ گروہ کی فتح ہے۔ ان میں اکائی بھی کہلاتے ہیں ان میں ایک اوداسی ہیں جو گروگو بند سنگھ کے گرنٹھ کو نہیں مانتے۔ ان میں ستھری اور رٹلی سادہ بھجی ہوتے ہیں سترے ڈنڈے بجا کر بھیک مانگتے ہیں اور کالی دیوی کا پاسبان کرتے ہیں۔ مختلف ذات کے ہندو نانک پنتھی ہیں۔

سری شکر اچلراج جوہر کا نامی مفسر گدرا ہے۔ اسکی پیدائش مغیرہ کے باب میں بہت اختلاف ہے۔ مگر آخری نتیجہ جو صحیح پایا گیا وہ مختصر یہ ہے کہ راجہ بکراجیت کے وقت میں اچلراج موجود تھا۔ یہ شکر اچلراج مقام کلانی علاقہ مدراس ملا بار میں پیدا ہوا تھا۔ آٹھ برس کی عمر میں برائے نام سینا سی ہو گیا۔ تریاندی کے گوبند جوگی کو جو سکندریہ پٹ کے نام سے مشہور تھا اور راجہ بکراجیت

کا باپ تھا اپنا گورو بنایا۔ اور پورا سینا سی ہو گیا۔ ۳۲ برس کی عمر میں بعض کہتے ہیں ۴۰ برس کی عمر میں گیا اس شخص نے گوتم بدھ کے مذہب کے خلاف ہندوستان میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور ہندوؤں نے بدھوں کو ہندوستان سے نکال دیا مگر ایک مورخ کا بیان ہے کہ اس نے کبھی بدھوں سے جھگڑا نہیں کیا بلکہ اس اچارج کی تحریک سے پایا جاتا ہے کہ وہ بدھ مت سے کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا دیکھو رسالہ تھیا سوفٹ ادیار نومبر ۱۸۹۹ء جنوری ۱۸۹۹ء مغربی محقق جنہوں نے مشرقی ملک کے حالات دریافت کئے خیال کرتے ہیں کہ جوگ سوترادر بھاش کہنے والا پانچل مقام گونرا میں جو خط کشمیر میں واقع ہے پیدا ہوا۔ اسکی مان کا نام گونکا تھا مغربی محقق اس کی ترقی کا زمانہ ۵۴۳ سال قبل پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعد از ان گوتم بدھ کے بتلاتے ہیں کیونکہ لوگ سوتریا پانچل میں

زیادہ تر بڑھاپا کی فلاسفی ہے مگر اد لوگ
دس صدی پہلے حضرت عیسیٰ کے پاتھیل
کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں۔ اور کچھ حالات
زندگی پاتھیل کے صحیح دریافت نہیں
ہو سکے در سالہ ہوا سو قسٹ اور بار ستبر
۱۹۱۹ء مگر یہ روایت واقعات تاریخ
کے بالکل خلاف ہے۔

ایک آریہ سماجی ہیں۔ یہ آریہ سماج
سوامی دیانند سرتی نے ابھی حال میں
شرع کیا ہے۔ سوامی دیانند سرتی
گجرات کے رہنے والے سیاسی تھے
اجیر میں ان کا انتقال ہوا۔ انکی تصنیف
ستیا رتھ پرکاش سنہ ۱۸۷۵ء میں الہ آباد
میں طبع ہوئی۔ یہ سوامی پوران اور
مورتی پوجن کے خلاف تھے۔ ان کے
نزدیک محض برہمن کے گھر میں پیدا ہو جانے
سے کوئی بُرہمن نہیں ہو جاتا۔ خدا۔
روح کو مادہ اور انی کہتے تھے۔ انہوں
نے پورے ہندو مذہب کے خلاف
اپنا مذہب جاری کیا ہے
جن فرقوں کی تفصیل اوپر لکھی

گئی ہے ان کے علاوہ بہت سے فرقے
وید مت کے فقیروں کے ہیں جن کے
مختصر حالات ذیل میں لکھے جاتے ہیں
بمجلہ ان کے ایک پنج دیو کے پوجنے والے
ہیں۔ ایک لچھی سمپہر دے والے ہیں۔
دوسرے رو در سمپہر دے والے۔
تیسرے سنکا دی سمپہر دے والے
چوتھے برہم سمپہر دے والے یا پنجویں
مہر جاوا سمپہر دے والے بمجلہ پنج مرقوم
بالا کے ایک سری ویشنو ہیں۔ ان کے
چار حصے ہیں۔ دیوانند۔ رامانند
ہر ناتند۔ رائے وانند۔ سری وشنو
رامانند کے چیلے ابد ہوت مارگی کی بارہ
قسمیں ہیں۔ ایشٹانند۔ کیر جولاہا۔
ریداس چار۔ بیپا راجپوت۔ سر سرتند
سکھانند۔ بھادانتند۔ دہنا جاٹ
ستیاناؤ۔ ہر ناتند۔ پرمانند۔ سری ناتند
ان بارہ میں سے ایشٹانند کے چیلے
تین ہوئے۔ کرشن واس۔ اگر واس
کیل بابا۔ کیل بابا کے چیلے ملوک واس
اور ملوک واس کے چیلے بھگت رام

جیون داس۔ گوبردھن داس۔ گومتی داس ہوئے ہیں۔ یہ سب چیلے صرف وہ ہیں جنہوں نے کچھ کچھ نئی ایجاد کر کے اپنے عقیدے اور نشان کا سکہ طبعہ بٹھایا ہے۔ چنانچہ سری اند کے چیلے بیراگی جٹا دھاری ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سب میں ایک دوسرے سے کچھ تمیز رکھی گئی ہے

بچ دیو یا سک کے جور و درہم کا دلے ہیں۔ ان کی تقسیم یہ ہے نیلے و سفید سوامی آچارج ہوئے۔ ان کا چیلہ لیمہ چارج تھا۔ اسکی اولاد میں بھل داس۔ برہم بھگت سری گردہرائی۔ گوبند رائے بالکشن۔ گوکل ناتھ۔ رگھوناتھ۔ حد ناتھ گھنٹنام۔ آٹھ شخص ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف گوکل ناتھ گدی نشین ہوئے جن کے چیلے کہتری۔ سورتہ۔ گجراتی بنے۔ سیڈہ۔ گجراتی بنے اکثر شودر۔ اکثر برہمن ہیں۔ یہ لوگ آپس میں جے سرکشن یا جے گوپال بولتے ہیں۔ اب باقی رہے تین ان میں سے برہم سمپر دلے دالہ

مادہ ہوانندی دکن میں ہیں۔ اور سنکا دی سمپر دالے دالے گوکل کے گوسائیں ہیں اور مراد اسمپر دالے فالے ترڈنڈی۔ وہ پ دکنی برہمن ہیں ان کے علاوہ مراد یا بلہی ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں چرنداس مراد یا بلہی۔ سکھی بہادر مراد یا بلہی۔ زنا دلباس کہتے ہیں۔ سینا سی فقیر و میں سمر سولی۔ پوری۔ بہارنی تین قسمیں ہیں۔ پوری اور بہارنی کے پانچ چیلے ہوئے۔ سموہ لنگی۔ سموہ گوڈر۔ سموہ اوگر سوگر۔ سموہ اورہ باہو۔ پریم ہنس۔ ان پانچوں نے سات پنتھ چلائے ایک بیراگیوں کا پنتھ۔ دوسرا جگیوں کا پنتھ۔ تیسرا گور کھنا تھی کن پھٹوں کا پنتھ۔ چوتھا شبیوں کا پنتھ۔ پانچواں۔ بام مارگیوں کا پنتھ۔ چھٹا کانچلیوں کا پنتھ۔ ساتواں اگھور لوں کا پنتھ۔ ایک گردہ فقیروں کا کان پتی ہے۔ ان کے نو گردہ بنکے ہیں۔ او داسی گرج بنجشی رام دے۔ ستھرے شاہی۔ گوبند سنگھی۔ ترٹی۔ ناگا۔ داود پنتھی۔ پران

ناقصی۔

ان جمیع گروہ فقیروں کے علاوہ اور بہت سے فرقے ہیں۔ جو سنیاسی کہلاتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں ان میں سے بعضے اور کچھ کام نہیں کرتے صرف اپنے ہاتھوں کو چڑچڑ کیا کرتے ہیں۔ بعضے اگھوری ہوتے ہیں بعضے کوئی گور منتر نہیں پڑھتا۔ بعضے مختلف بات میں پھرتے رہتے ہیں۔ بعضے صرف مچھلی اور گوشت کھاتے ہیں۔ بعضے آڑا ہیں اپنے فرائض کی کچھ پرواہ نہیں کرتے بعضے شراب یا اور نشہ کی چیز پر تیز کرتے ہیں۔ بعض صرف ایک یا تین یا پانچ یا سات فرقوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بعض فرقے، میوہ جات ہی کھاتے ہیں یا کو شاگھاس یا پتے یا گنوکاڈو یا گبھوں کی کھیر یا دہی یا مکھن یا شیرہ کھانا ہی ثواب سمجھتے ہیں۔ بعضے گاڑی بان بن کر اڑانے والوں ہلکا روں کے جسم کو دھوکہ اسکا تھرک بناتے ہیں۔ بعضے دیہات یا جنگلوں میں اپنی خواتین کے واسطے

بستے ہیں۔ بعض گاسے۔ ہرن گھوڑا سور بندر۔ باقی کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض اپنی بزرگی کیلئے ایک جگہ دوزانو بھیک مراقبہ کرتے ہیں۔ بعض رات دن میں صرف ایک مرتبہ کھاتے ہیں۔ بعض ایک دن درمیان دے کر بعض چار پارچہ چھ دن بعض پندرہ دن میں ایک دفعہ کھاتے ہیں۔ بعض اُلویا گدہ کے پروں کو پہنتے ہیں۔ بعض تنختے۔ چار پائی۔ یا چٹائی پر بیٹھتے ہیں یا کو شاگھاس یا اونٹ کے بال یا بکری کی اون کا کبل اوڑھتے ہیں یا چڑھ پہنتے ہیں۔ بعض سنگے پہنتے ہیں۔ بعض لمبے بال لمبے ناخن لمبی ارحی یا لمبے بال رکھتے ہیں۔ بعضے صرف تل چلوان کی خوراک پر گزارہ کرتے ہیں۔ بعض اپنے جسم میں راکھ ملتے ہیں۔ بعضے اپنے جسم اور ہاتھوں میں منجھا گھاس۔ بال۔ ناخن۔ چترے۔ کیچڑ یا ناریل کے پھلکا بھیک مانگنے کا برتن لے پھرتے ہیں۔ بعض گرم پانی پیتے ہیں۔ یا چاولوں کی پتھ یا چترہ کا پانی یا وہ پانی جو مٹی کے برتنوں میں

اسوتی۔ ناگا۔ جکش۔ گندھرب
 اسور۔ گرہ۔ کہنر۔ مہورگ۔ رکش
 پریت۔ بھوت۔ گمنڈا۔ پرشاد
 گنتی۔ دیو ششی۔ برہم ششی۔ راج ششی
 کونشکار نرے ہیں۔ یا زمین۔ پانی
 ہوا۔ پہاڑ۔ ندی۔ چشمہ۔ جھیل۔ سیندھ
 جوہڑ۔ چاہ۔ درخت۔ جھاڑی۔ بیل
 گھاس وغیرہ کو بوجتے ہیں۔

یہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان سب
 عقیدوں طریقوں کی تفریق کس کس
 وقت میں ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ ان
 فقیروں نے ایک نہ ایک بات لیکر
 دوسرے سے اپنا فرقہ علیحدہ کر لیا
 ہے۔ مگر بلا لحاظ کسی خاص فرقہ کے
 اعتقاد کے جوگ شاستروں کے مطابق
 جو عام عقائد جوگیوں کے ہیں وہ یہ ہیں
جوگیوں کے عام عقائد

(۱) کوئی ایک سب سے برتر خدا۔ ایشور
 ہے۔ بوباک ہے۔ اور وہ ایک ایسی
 روح ہے جو تمام دنیا پر محیط ہے اور

رکھا جاشے پیتے ہیں۔ جتنے کوئی وہات
 یا کوئی سمٹنے والی چیز یا تین پائے کی لکڑی
 یا کھوپری یا تلوار رکھتے ہیں اور اپنی
 پاکی پر مغرور رہتے ہیں۔ بعض وہیوس
 اور آگ کے پاس رہتے ہیں یا آفتاب
 کی طرف دیکھتے ہیں۔ یا آگ کے سامنے
 تپتے ہیں۔ یا ایک پیر پر کھڑے رہتے
 ہیں۔ یا ایک ہاتھ کو اوپر اٹھائے رکھتے
 ہیں۔ یا گھنٹوں پر جھکے رہتے ہیں انہیں
 سب باتوں میں اپنی نجات سمجھتے ہیں
 بعض دیکھتی ہوئی آگ یا کولوں میں
 گھس جانے سے یا دم روکنے سے یا
 اپنے تئیں پتھروں پر جھلنے سے یا کسی
 آگ یا پانی میں کود پڑنے سے اور اپنے
 تئیں ہلاک کرنے سے اپنی مکتی ہونا بایا
 کرتے ہیں۔ بعض محض لفظ اوم۔ دھت
 سواہ۔ سوہا۔ کا وظیفہ پڑھتے ہیں اپنی
 مکتی جانتے ہیں۔ بعض اس امر پر مطمئن
 ہیں کہ وہ برہما۔ انار۔ ر۔ رور۔ وشنو
 دیوی۔ گھاری۔ ماتری۔ کاتیاہنی
 چندرا۔ اوتیا۔ ورن۔ یا سو۔

تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس کی حالت کے تغیر و تبدل سے دنیا کا ظہور ہے۔ جس سے تمام دنیا مرکب ہے۔

(۴۶) علاوہ روح کے ایک چیت بھی ہے جو کو خیال و من کہتے ہیں اور وہ من تینوں گن مذکورہ بالا کے تابع ہے انہی کی وجہ سے من میں مختلف تبدل ہوتے رہتے ہیں۔ من خود چیت نہیں بلکہ روح کی نزدیکی سے اس میں حساس پیدا ہوتا ہے۔ بیرونی تعلقات کا اثر من پر پڑتا ہے۔ اسی کے مطابق من میں تغیر ہوتا ہے۔ پھر گیان کا عکس اُس پر پڑتا ہے۔ اسی سے من میں ایک رنج و راحت کو معلوم کرتا ہے۔ اصل میں من روح کی عینک ہے۔

(۵) خیال کے پانچ کام ہیں اول صحیح رائے قائم کرنا۔ دوم غلط تئیر کو ناسمجھ کسی بات کا خیال کرنا۔ چھارم نیند۔ پنجم یادداشت اور یہ پانچوں کام رجوگن۔ ستوگن۔ متوگن سے کسی ایک کے غلبہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

تمام کلیقوں اور تمام خواہشوں سے آزاد ہے۔ اس کا نشان لفظ اوم ہے۔ وہ پیدا کرنے والا یا مارنے والا یا محافظ کرنے والا دنیا کا نہیں ہے۔ اور زمانہ باتوں سے اس کا کچھ تعلق ہے

(۶) دنیا میں بہہ شمار روحيں ہیں جن سے سب جا نماز موجود ہیں۔ اور وہ سب انادی (ازلی) ہیں۔ وہ روحيں پاک ہیں۔ ان میں تغیر و تبدل نہیں ہے لیکن وہ دنیا میں رہنے سے رنج و رنجت معلوم کرتی ہیں۔ اور جو راسی لاکھ قسم کی جون تالاب میں جم لیتی پھرتی ہیں۔

(۷) دنیا کسی کی پیداگی ہوئی نہیں ہے بلکہ ازلی ہے۔ دنیا کے ظہور بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ قوت جس سے ظہور بدلتے رہتے ہیں یکساں رہتی ہے۔ اسکی ذاتی یا اصلی حالت کو جس سے وہ بنتی ہے۔ پر کرتی (مادہ) کہتے ہیں۔ جس میں تین گن یعنی صفات ہیں۔ یسٹوگن۔ رجوگن۔ متوگن۔ مادہ ہی باعتبار اس کے صحیح اجزاء کے انادی ہے۔ اسکی حالت

<p>کو روح سے قوت تمیز نہیں ملتی تب تک وہ کسی شے کو دریافت نہیں کر سکتا (۱۰) جو اثر مادہ خیال پر پڑتا ہے وہ مگر کے بعد بھی باقی رہ جاتا ہے اور وہی باعث دوسرے جسم اور سکھ دکھ کا ہوتا ہے۔ (۱۱) خواہشات ہی تکلیفات کی جڑ اس دنیا میں ہیں (۱۲) چونکہ دنیا ازلی ہے اس لئے خواہشات بھی ازلی ہیں۔ لہذا یہ دریافت کرنا لامحالہ ہے۔ کہ پہلا کرم کیا تھا جس سے خواہش پیدا ہوئی۔ (۱۳) دنیا کے ظہور کے ساتھ ہی تکلیفات ہیں اور یہ ذمہ داری ہر ایک شخص کی ہے کہ وہ دنیاوی تکلیفات سے باہر نکلنے کے واسطے کوشش کرے۔ (۱۴) تکلیفات صرف اس طرح دفع ہوتی ہیں کہ خیال کو شتر بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ اسکی مہار اپنے ہاتھ میں رکھ کر جوگ کے قاعدے کے موافق اسکو چلائے (۱۵) من سے ہر قسم کے دنیاوی خیال</p>	<p>(۶) مثیل دنیا کے تمام موجودات جو محسوس ہوتی ہیں۔ باعتبار اپنی اصلیت کے انادی ہیں۔ صرف ان کے ظہور میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن کبھی اصلیت ضائع نہیں ہوتی۔ جب ایک صورت سے دوسری صورت بدلتی ہے وہ محض اسکی صورت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور جب وہ صورت جاتی رہتی ہے۔ اسی مادہ کی کوئی دوسری صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ (۷) جو ظہور تبدیل صورت سے ہوتا ہے وہ محض خیالی نہیں بلکہ واقعی ہے۔ (۸) جو مادہ خیال جسم میں ہے، وہ اشیاء محسوسہ کا اثر کسی ایک گن پھیل کر سنے کی وجہ سے اس گن کی تاثیر کے موافق قبول کرتا ہے۔ اور وہی اثر شے اور حواس دونوں پر موثر ہوتا ہے۔ ورنہ نہ اشیاء بذاتہ باعث احساس ہیں نہ قوت جس باعث اشیاء محسوسہ ہے۔ (۹) اگرچہ مادہ خیال تابع تغیر و تبدل ہے مگر گیان بوجہ قرب روح تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ اور جب تک مادہ خیال</p>
---	--

صرف دھیان سمادھی، مراقبہ، سنے فتح ہوئے ہیں۔

(۱۶۱) جیب انھیالات کی روک تھام مکمل طور پر ہو جاتی ہے اور دنیاوی اسباب کا کوئی اثر من پر نہیں ہو سکتا۔ تب روح دنیا کے بندھن سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اور تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر جینے مرنے سے چھوٹ جاتی ہے اور یہی آخری پھل انسانی زندگی کا ہے۔

دیوا و پاسنا یعنی دیو پوجا

وید اور پورانوں کے مت سے مادہ کے تینوں گنوں کی علیحدہ علیحدہ پوجا ہوتی ہے۔ گڑ پوران کے ۲۲۰ ادھیا میں لکھا ہے کہ پوروش کے جو تین گن یعنی ست، راج، تم، ہیں ان میں سے ہر ایک گن ہر ایک کال یا جگ میں اپنا اپنا عمل کرتا ہے۔ جب من اور بدھی اور اندریوں میں ست گن کا عمل ہوتا ہے تب کرت جگ میں بدیا۔ دان اور تپ ہوتا ہے۔ اور جب تر تیا جگ میں کرم

اور کالج میں شکتی ہوتی ہے تب راج گن کا عمل ہوتا ہے۔ اور دوا پر جگ میں جب لوبہ اور حرص اور غرور اور فریب بڑھتا ہے تب تم گن کا ظہور ہوتا ہے۔ اور جب جھوٹ نندرا ہنسنا شوک۔ موہ۔ خوف۔ دینیتا۔ کارور ہوتا ہے۔ اسکو کلجگ کہتے ہیں گڑ پوران کی تحریر سے ظاہر ہے گن دے ہما تبار ہما کی پوجا کرتے ہیں۔ ہنس اڑنے دے جانور کا نام محض نقشبی ہے ورنہ وہ دراصل جانور نہیں۔ بلکہ لفظ سوہم کا اشارہ ہے جو جگ کا اعلیٰ منتر ہے۔ جوگی اسی کو بار بار جتے ہیں یہ اجیا چا پ کہلاتا ہے۔ چونکہ ہنس کارنگ سفید ہوتا ہے اسلئے وہ سوہم شبر سے نسبت دیا گیا ہے۔ اور ہنس جیل میں رہتا ہے۔ سوہم کا مقام بھی من ہی ہنس کی چورچ سے دودھ پانی جلا ہوجاتا ہے۔ اسی طرح سوہم سے جود آتا اور شریر جود دودھ پانی کی طرح لئے ہوئے ہیں جلا ہوجاتے ہیں۔ برہما کی استری کا

نام سرستی ہے جو اودم گیان عرفان
کامل کی دینے والی ہے۔

رجوگن۔ رنجنے دھاتو سے نکلا ہے
جس کے لغوی معنی رنگت و خوشی کے ہیں
یہ بشنو کی پوجا کرتے ہیں۔ آجکل بشنو کے
اوتار رام چندر جی اور کرشن جی مانے
جاتے ہیں۔ اور انہیں کی پوجا ہوتی ہے
اور روون کی پوجا میں رجوگن برتا جاتا ہے
اسی لے بشنو کے مندروں میں جس قدر
آرائش اور راگ رنگ اور بھوگ ہوتے
ہیں وہ کسی دوسرے مندر میں نہیں ہوتے
توگن کی پوجا کر کے والے روور
کی پوجا کرتے ہیں جو کوہا دیو اور شیو
بھی کہتے ہیں۔ روور کے معنی رولانے
والے کے ہیں شیو کی نسبت بیان کیا
گیا ہے کہ کیلا س پہاڑ پر رہتا ہے۔ جو
یکشوں سے گہرا ہے۔ گنیش جس کے منہ
پر ہاتھی کا سر ہے روور کا متبی ہے۔
شید بھی روور کا مال (موت اعظم ہے)
جو ہر چیز کا ناش کرتا ہے دماگ دہوت
۵۔ (ساشلوک)۔ اس کے ہاتھ میں ترسول

گلے میں رند مال ہے یعنی انسانی کھوپڑی
کی مالا ہے وہ بھوتوں پشاجوں اور
مسان کا افسر ہے دجیا گوت پران ۳
۱۳۔ ۲۲۔ ۵۰۔ بھیرو ہے۔ دیوانوں۔
جمہتوں کا خدا ہے جسکا لباس ہاتھی کے
چمڑہ کا ہے جس پر خون کے دھبے ہیں اور
جنگلی نایج ناچتا ہے جو کتا ندو کہتے ہیں
دماگ دہوت، ۳ ہاتھی مادہ پر شیو کی
شکلی کے نام بھی ایسے ہی خوفناک ہیں شیو
خوفناک روور یعنی شیو کے اوصاف ہیں
یعنی درگا۔ پاربتی۔ کالی۔ چندی۔
چامونڈی۔ بہیروں۔ وغیرہ ان کی
مورتیں نہایت ڈراؤنی بنائی جاتی ہیں
شیو کی پرکشش دھڑلج ہوتی ہے۔ ایک
دکشناکار، دوسری باما کار۔ دکشنا
کار ولے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں
اور کالی چندی کو مانتے ہیں اور باما کار
بام مارگی کہلاتے ہیں۔ وہ پوشیدہ
طور پر اپنی پوجا انجام دیتے ہیں۔ برہتھو
کی شرمکاہ کو پوجتے ہیں۔ شراب پیتے
ہیں۔ گوشت کھاتے ہیں زنا کاری کرتے

ہیں۔ شیو کے اوپاسک اکثر لائڈہپ
جوشی، خونخوار، عیسیٰ، نشہ باز دیکھے
گئے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں۔

بشنوئی

یہ لوگ نہ ہندو خیال کئے جاتے
ہیں نہ مسلمان۔ ضلع میرٹھ علاقہ تحصیل
موانہ میں یہ لوگ کئی گاؤں میں رہتے
ہیں۔ یہ لوگ جہان تامھی نام پیر کے
مرید ہیں۔ یہ لوگ جاندار کو آزار نہیں
دیتے۔ اور کسی غیر شخص کے ساتھ
کھانا نہیں کھاتے اور مشرق کی طرف
رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کا نام
اور مکائیل۔ عزرائیل۔ جبرائیل۔

محمدائیل وغیرہ فرشتوں کا نام لیا کرتے
ہیں۔ ان کے مردے دفن ہوتے ہیں
یہ لوگ ایٹھ واٹا وہ کی طرف بھی بہت ہیں

ہند قوم اور ہند مذہب کی تاریخ

(از تاریخ فرشتہ)

ہندو عقیدہ میں زمانہ کے چار دور
ہیں۔ ایک سنجگ دوسرا رتاجگ۔

تیسرا دوا پر جگ۔ چوتھا کلجگ۔ جس
وقت کلجگ تمام ہوتا ہے۔ پیراز سر
سنجگ آتا ہے۔ اور اسی طرح کلجگ تک
منہی ہوتا ہے۔ غرض کہ دنیا کی حالت ہمیشہ
اسی طریقہ پر رہتی ہے۔ اسکی ابتدا و انتہا
کچھ نہیں ہے۔ ایب معتبر کتاب میں نظر سے گذرا
ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین
علی کرم اللہ وجہہ پوچھا کہ آدم سے
تین ہزار سال پہلے کون تھا؟ فرمایا!
آدم! اسی طرح اس شخص نے تین مرتبہ
سوال کیا اور آپ نے وہی جواب دیا
کہ آدم! اس شخص نے خاموش ہو کر
سر جھکا دیا حضرت ولایت پناہ نے
ارشاد فرمایا کہ اگر توجہ سے تیس ہزار
مرتبہ ہی پوچھا کہ آدم سے پہلے کون تھا؟
تو میں یہی جواب دیتا کہ آدم! اس ولایت
سے عالم کی قدامت کے مسئلہ پر روشنی
پڑتی ہے۔ اور ہندوؤں کے اقوال
کو محض ڈھکوسلہ نہیں کہا جاسکتا۔
بعض قدیم پریمہنوں کے اقوال سے،
ثابت ہوتا ہے کہ عالم کی ابتدا یہ اور

حشر و نشر کا دن حق ہے۔ مگر محققین بہن
ان اقوال کی تاویلات کرتے ہیں۔ بہر حال
ستجگ سترہ لاکھ اٹھائیس ہزار سال کا مشہور ہے
اور اس دور میں دنیا والوں نے طریقے
اچھے اور درست رہتے ہیں اور سب
وضع و شریعتیں امیر و غریب سچائی اور
رضائے الہی کے راستہ سے نہیں ہٹتے
ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ستجگ
میں انسانوں کی طبعی عمر ایک لاکھ برس کی
ہوتی ہے

اور تریجاگ کے ایام کا شمار ۱۲ لاکھ
۹۶ ہزار سال ہے۔ اس زمانہ میں تین حصہ
مخلوق رضائے الہی کی پیر ہوگی اور ان
لوگوں کی عمر طبعی دس ہزار سال مشہور ہے
تیسرا دور دوپرجگ ہے۔ اس کی ایجاد
۸ لاکھ چونتیس ہزار سال بتائی جاتی ہے۔
اس زمانہ میں بھی سچائی اور نیک کرداری
کا دور ہوگا۔ اور اس دور کے لوگوں کی
عمر طبعی ہزار سال کی مشہور ہے۔ بابا آدم
اور حضرت نوحؑ وغیرہم کی عمریں ہزار سال
یا اس سے کچھ کم کی بتائی جاتی ہیں۔

اسکو ہندو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور کہتے
ہیں چونکہ یہ دوپرجگ کے آخر میں ہے
ہیں۔ ان کی عمریں اس قدر ہوں گی۔ اور
دوپرجگ یعنی کلجگ کی مدت چار لاکھ
دو ہزار سال ہے۔ اس دور میں دنیا
کی تین حصے مخلوق جھوٹ اور برائیوں میں
مبتلا ہوگی۔ اور ان لوگوں کی عمر طبعی سو
برس کی ہوگی۔ ہر دور کے دنوں کا ضابطہ
یہ ہے کہ جو وقت کلجگ کے دنوں کی تعداد
دو گنی ہو جائے تو دوپرجگ آجائیگا۔
اور جو وقت دوپرجگ کی مقدار المصفا
ہو جائے تو تریجاگ شروع ہوگا اور
جب تریجاگ کی مدت زیادہ ہو جائے
تو ستجگ آجائیگا۔ اب ستجگ میں
کلجگ کے ۸۴۷ سال ختم ہو چکے ہیں
اہل ہند اس بات پر متفق ہیں کہ
الہ تعالیٰ نے اول پانچ عنصر پیدا کئے ہیں
چار مشہور عناصر اور پانچواں اکاس ہے
اور پھر ایک مجرہ شخص برہما کو پیدا کر کے
اسکو پیداؤں عالم کی شروعات کا وسیلہ
اور سبب قرار دیا عنصر اکاس۔ عام

ہندوؤں کے عقیدہ میں آسمان ہے
مگران کے بعض خاص لوگ اس کی تکذیب
کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حاکم ہند
اتما فی دیو کے قائل نہیں ہیں اور یہ
جو کچھ نظر آتا ہے اسکو ہوتا ہے۔
ستاروں کے تعلق ان کا عقیدہ ہے
کہ مقدس بزرگان سلف سے اپنی یا سنا
و عبادات کے ذریعہ نورانی صورت
اور روحانی پیکر چل گیا ہے۔ اور انھیں
الہی اوصاف نامتناہی سے متصف
ہو کر ارتقا کے مدارج سے اڑ کے اراکات
انسیہ کے ساتھ عالم علوی میں اڑتے اور
سیر کرتے ہیں۔ بزرگ انتہائی کمال کے
درجہ کو پہنچتے ہیں۔ وہ نو بڑے بڑے
ستارے بن گئے ہیں اور کبھی عالم سفلی
کی طرف رجعت نہیں کرتے۔ لیکن بعض
جو اس مرتبہ کمال سے کم درجہ پر ہیں وہ
اپنی قوت پرواز کے موافق آسمان کی
بلندی پر صعود کر کے پھر عالم سفلی میں
واپس آ جاتے ہیں۔ پس عنصر آکاس۔ دیا
کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے ایک دوسرے

معنی رکھتا ہے۔ اسکی تحقیق انہیں کتابوں
میں دیکھنی چاہئے۔
برہمانے خدا کے حکم سے انسان کو
پیدا کر کے چار گروہ پر تقسیم کیا۔ برہمن چترہ
دیش۔ شودر۔ پیلے گروہ (برہمن) کو
ریاضتوں۔ مجاہدوں اور احکام کی ذریعہ
مخاطبت اور مقررہ حدود کو ضبط میں
لانے کے واسطے عالم معنوی کا پیشوا
بنایا۔ اور دوسرے گروہ چترہ کی حریت
اور ظاہری حکومت پر مشتمل کر کے عالم
ظاہری کا مقتدا ٹھہرایا اور دنیا کے نظام
کی باگ ان کے ہاتھ میں دی گئی۔ تیسرے
گروہ دییش کو کاشتکاری اور صنعت
و تجارت اور تجارت کے لئے معین کیا۔
چوتھے گروہ شودر کے ان تمام اقوام کی
خدمت و اطاعت سپرد کی گئی۔ اور پھر
انے ایک کتاب ان سب کے معاد و معاش
کی اصلاح و تربیت کے لئے تصنیف
کر کے اسکا نام دیدر کہا۔ الہام ربانی
سے اسکی جبر و عقل نے یہ ایک ایسا قانون
مرتب کیا جس سے یہ عالم کثرت پر خلوت

دھرت میں شامل ہو جائے۔ اور تمام مخلوقات اور اقوام عالم کا انتظام ہو سکے چنانچہ بہت سے ضوابط اور متعدد مسائل درج کر کے اس کتاب کو الہامی کتاب شہور کیا۔ تاکہ عوام انہیں مطیع و فرمانبردار رہ کر سبے چون و چرا راہِ استقیم پر چلیں۔

وید میں ایک لاکھ اشلوک ہیں۔ اشلوک چار چرن کا ہوتا ہے۔ اور چرن کم از کم ایک اجڑا۔ نہ یاد سے زیادہ ۴۰ ہر اکڑ کا ہوتا ہے۔ ہر ایک حرف یاد و حرف (جنین کا دوسرا سکن ہو) کو کہتے ہیں۔ حکمائے ہند متفق ہیں کہ اس عجوبۃ الہیہ مصنف وید کی عمر سو برس کی تھی۔ مگر اسکا ایک برس تین ہزار ساٹھ دن کا ہوتا تھا۔ اور ہر دن اس زمانہ کا چار ہزار سال کی برابر ہے۔ اسی طرح ہرات اتنے ہی دنوں کی برابر ہوتی تھی۔ بہمن حکماء متفق ہیں کہ اس زمانہ تک اکثر شریعہ پیدا اور فنا ہو چکے ہیں۔ اور اکثر تہذیبیں ہمنوں سے سنا گیا ہے کہ موجودہ ہر ہزاروں برس ہر ہزار سال کی عمر چار سال

اور آدھے دن کی ہو چکی ہے۔ اور دن کا نصف حصہ شروع ہے تا پنج فرشتہ نہ کا بیان ختم ہوا میری رائے میں فرشتے نے جو کچھ لکھا اور خدائیت سے لکھا ہے اسے صرف دنیا کی اجازت اور انتہا اور اقوام کی تقسیم اس نے بیان کی۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہندو مذہب اور ہندو قوم کی نسبت تاریخی شان سے ایک لفظ کا لکھنا بھی نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ مسلمانوں نے اور یورپ والوں نے تاریخ نویسی کا جو معیار مقرر کیا ہے۔ ہندو روایات و حالات اس سے کسی جگہ بھی مطابق نہیں ہیں۔

ہندوؤں کے چار گائے ہندوں میں چار چیزیں ایسی مانی جاتی ہیں جن کے شروع میں گائے ہے۔ ایک گائے ہے دوسری گائے ہے تیسری گائے ہے چوتھی گائے منتر ہے۔

گائے کی تعظیم وہ حد سے زیادہ کرتے ہیں اور ان کا ہر فرقہ خواہ برہمن ہو یا چتر

ویش ہو یا شودر۔ ہر ایک گائے کی حفاظت و غفلت میں متحد الخیال ہے۔ الہیہ بعض ہندو فرقے مثلاً چسار حلال خور و غیرہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن گائے کا اثر اپنہ بھی ایسا ہے کہ جب کسی غیر قوم کے خلاف جو گائے کی عزت نہ کرنی ہو گائے کی حفاظت و حمایت کے لئے ہندوؤں کو بلایا جائے تو پھر ہندو ایک میں شریک ہو جاتا ہے خواہ وہ کسی عقیدہ کا ہو۔ اور خواہ وہ چا و حلال خور ہی کیوں نہ ہو۔

ہندو گائے کی محبت میں استعداد محو کیوں ہیں کہ اس کا پیشاب پیے ہیں اس کا گوشت مقدس سمجھتے ہیں۔ اور اس کی جان بچانے کے لئے انسانی جان دیتے اور لیتے ہیں۔ اس کو کوئی غیر ہندو بھی نہیں سکھاتا۔ نہ خود ہندو بھی اس کے نہیں سکھاتا۔ حالانکہ موجودہ زمانہ میں لاکھوں مصلحین گائے کی حفاظت کے لئے شائع ہوتے ہیں۔ اور سینکڑوں متحدہ جماعتیں۔ خاص گائے کی حمایت و حفاظت کا کام

کر رہی ہیں۔ مگر گائے کی عزت کی مذہبی وجہ آج تک کوئی بیان نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ مہاتما گاندھی بھی اس کی مذہبی تائید نہیں کرتے سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی بے انتہا عقیدت گائے کیساتھ ظاہر کی۔

صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک زراعتی ہے۔ گائے کے بھڑے کھیتی کیاری کے کام آتے ہیں۔ اور گائے کے دودھ سے اور گھی سے پرورش ہوتی ہے۔ مگر یہ وجوہات اقتصادی اور معیشت کی ہیں۔ مذہب کو اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

میرے خیال میں اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ہزار ہا سال سے ہندو قوم میں گائے کی عبادت ہوئی آئی ہے اور اب ان کے بچہ بچہ کی رگوں میں گائے کی محبت سما گئی ہے۔ اگرچہ ان میں سے بہت لوگ عقلی دلائل سے گائے کی ضرورت ثابت کرتے ہیں۔ مگر وہ ضرورت مذہبی حیثیت مطلق نہیں رکھتی بلکہ اقتصادی

دیں بھی کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔
گائے اگر دودھ دیتی ہے تو بھینس اس
سے زیادہ دودھ دیتی ہے۔ اور اس کے
دودھ میں گائے سے زیادہ گھی ہوتا ہے
مگر بھینس کی عظمت نہیں کی جاتی۔

گائے کے بچڑے جو کہیتی کے
کام آتے ہیں۔ اگر دراصل کہیتی کی وجہ سے
عزت ہوتی تو بیلوں کی عزت ہو کر تھی
مگر ان میں سے کوئی بات بھی دل کو مطمئن
کرنے والی نہیں ہے۔

ہندو غالباً مصر کی طرف سے
ہندوستان میں آئے ہیں۔ اور گائے
کی عبادت کا عقیدہ بھی مصر سے آئے
ساتھ آیا ہے جیسا کہ قرآن شریف وغیرہ
سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری قوم بیل
کی پوجا کیا کرتی تھی۔

بہر حال میری رائے ہے کہ ہزاروں
برس کے پرانے خیال کو اتنی بڑی قوم
کے دل سے دور کرنا ممکن نہیں ہے
اور کوئی غیر ہندو قوم آسانی سے یہ
عقیدہ ہندو قوم کے دل سے نہیں نکال

سکتی۔ اور کوئی عقلی فلسفہ ہندو قوم کے
دل کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اسوا سے
مصلحت یہی ہے کہ سب غیر ہندو قوم
گائے کے مسئلہ میں ہندوؤں سے
پر خاش نہ کریں اور انکھوان کے حال
پر چھوڑ دیں اور یہ بھی ضروری مصلحت
ہے کہ مسلمان اور سب غیر ہندو اقوام
گائے کشی ایسے طریقے سے نہ کریں جس
سے ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہو
سوائے گائے کے اور کوئی ایسی

چیز ہندو مذہب میں نہیں ہے جو تمام
ہندو فرقوں کے جذبات میں یکساں
جوش و گانگت پیدا کر سکے اسوا سے
گائے چاروں گات میں سب سے
بڑا درجہ رکھتی ہے۔

گنگا۔ گائے کے بعد گنگا کا درجہ ہے
یہ ایک دریا ہے جسکو اکثر بلکہ تمام ہندو
فرقے مقدس مانتے ہیں۔ اور اس میں
غسل کرنا باعث نجات تصور کرتے ہیں
لیکن ہندوؤں کے کمین فرقوں کو
گنگا میں نہانے کی اجازت نہیں ہے

اس واسطے وہ گنگا کی عزت تو کرتے ہیں مگر اس کے اندر نہانے کی اجازت ہندوؤں کے سبب انکو خاص وابستگی گنگا کیساتھ نہیں ہے۔ نہ انکے جذبات پر گنگا کے نام سے کوئی اثر ڈالنا ممکن ہے۔

گنگا کی عظمت کیوں کیجاتی ہے اسکی وجہ بھی مذہبی شان سے کوئی ہندو بیان نہیں کر سکتا۔ پس ذرا بحث اور اب پاشی کی دلیلیں پیش کیجاتی ہیں مگر وہ مذہبی نہیں اقتصاد ہی ہیں غور کر کے دیکھو گنگا سے بڑے بڑے اور بیسیوں دریا ہندوستان میں ہیں جن سے ذرا بحث کو فائدہ ہوتا ہے، گیتا گنگا کے بعد گیتا کا درجہ ہے۔ گیتا سری کرشن جی کے لکچروں کا مجموعہ ہے۔ جس میں فلسفہ حیات اور فلسفہ کائنات کو نہایت عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کا بڑا گروہ گیتا کو مانتا ہے۔ اور اسکی پوجا کرتا ہے۔

اگرچہ رامائن کی عظمت بھی لاکھوں کروڑوں ہندوؤں میں کیجاتی ہے جس

میں رام چند جی کے حالات ہیں۔ مگر گیتا کی برابر اسکو مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ رامائن محض خوش عقیدہ ہندوؤں میں محبوب ہے۔ اور گیتا اہل علم اور فلاسفر طبقہ میں بھی مانی جاتی ہے اور خوش عقیدہ عوام میں بھی۔ تاہم بہت سے ہندو ایسے ہی ہیں جن کو گیتا کی عظمت سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ ان میں سے بعض گیتا کو سری کرشن کی کتاب ہی نہیں مانتے۔

گائستری منتر۔ یہ ہندوؤں کا کلمہ توحید سمجھنا چاہئے۔ ہندوؤں میں اسکی بہت عزت ہے اور اس کا ادب اس درجہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ ادنیٰ اور کمین اقوام کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اسکو اگر کوئی کمین ذات والا پڑھ لے تو اسکے لئے یہ سزا مقرر ہے کہ اس کے حلق میں سونا گرم کر کے ڈال دیا جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ گائستری منتر مڑپنے کا صرف برہمن کو حق ہے

پہتری۔ ویش۔ شودر نہیں پڑھ سکتے
مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سولے شودر سوا
کے ہندووں کے اور فرقے بھی گائتری منتر
پڑھ سکتے ہیں۔

میں یہاں اس منتر کو نقل کرتا ہوں
اور جو مطلب اس کے الفاظ کا حاصل ہوا وہ
بھی درج کیا جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہو کہ اس کے
الفاظ میں یا اس کے تہی میں کوئی غلطی
رہ گئی ہو۔ اگر کوئی مسلمان اسکو یاد کرنا چاہو
تو کسی مفت کاربے تعصب برہمن سے صحت
کرے۔ یہ امید نہیں ہے کہ میرے برہمن مسلمان
کو یہ منتر سکھا سکے جب تک کہ وہ غیر متعصب
نہ ہو۔ منتر یہ ہے۔

اوم۔ بھو۔ بھوہ۔ سوہ۔ تہ
سوئی۔ ترورینم۔ بھر۔ گودسی۔ دیہی
ہی۔ دیہو۔ یونہ۔ پرچو دیات۔ اوم۔
معنی لغوی اور شرح گائتری کی یہ ہے۔
اوم۔ اوم۔ یہ اسم افعال اسم الہی میں سے
ہے۔ یعنی اسم ذات۔ بھو۔ آسمان اول۔
یعنی اپنے تابعین کو سب در دو نعمت نجات
دیکر سرد دائی میں رکھتا ہے۔ بھوہ۔ آسمان

دوم۔ جو تمام مخلوق میں جلوہ گر ہو کر سب
کو اپنی اپنی راہ پر رکھتا ہے۔ سوہ۔ آسمان
سوم۔ یعنی ہے ت، یعنی اوس۔ سوئی۔ تر
پیدا کنندہ یعنی جنم داتی اور عزت کا دینے
والا ہے۔ ورینم۔ یعنی جو بہت مانتے کے
لایق ہے۔ بھر۔ گود۔ یعنی جو پاک
شکل ہے۔ دیہی۔ روشن۔ یعنی جو سب
جانوں کا روشن کرنا والا اور آرام کا
دینے والا ہے۔ دیہی بھی ہم خیال کرتے ہیں
یعنی ہم لوگ اپنے ہمیشہ خلوص عقیدت سے
یقین کر کے مان لیں۔ دیہو۔ یعنی جو اس
اور دل و عقل پر یعنی جو۔ نہ یعنی ہماری
پرچو دیات۔ رجوع کرے یعنی ہر باقی سے
سب برے کاموں سے الگ کر کے ہمیشہ
اپنی طرف رکھے۔ اوم۔ اوم۔ ترینم۔ اوم
جو کل مخلوقات میں جلوہ گر ہے۔ اور پرستش
کے قابل ہے۔ اس پیدا کنندہ کا نور سب
جانوں میں جلوہ گر ہے۔ ہم فرمانبردار خلوص
عقیدت سے یقین کرتے ہیں کہ جو ہمارے
حواس خمسہ اور دل و عقل ہی ان کو اپنی
طرف رجوع کرے اتم

قصہ مختصر ہندو مذہب کے یہ چار گات تھے جیسے کہ سکھوں میں پانچ گان ہیں جنکو پانچ گتے کہا جاتا ہے۔ ایک کیس (سر کے بال) دوسرے گنگھا۔ تیسرے کرد (چوٹی چھری) چوتھے کرا (لوہے کا کرا) جو سیدھے ہاتھ کی کلائی میں پہنا جاتا ہے، پانچویں کچہ یعنی وہ جانگد جو لباس کے اندر رہتا ہے۔ ہندو اقوام کے خصائل۔۔ تو معلوم ہو گیا ہے کہ ہندوؤں کی چار ذاتیں ہیں۔ ایک برہمن دوسرے چھتری تیسرے ویش چوتھے شودر اور ان کے کاموں کا حال بھی معلوم ہو چکا ہے کہ برہمن علمی اور مذہبی پیشوا ہیں۔ چھتری سپاہی اور حکمران ہیں ویش سوداگراور صنائع ہیں۔ شودر کھیت اور خدمتگار ہیں۔ اب یہ معلوم کرنا ہو کہ ہر قوم کی مخصوص خصلتیں کیا ہیں۔ کہ بغیر اسکے یہ کتاب ہندو مذہب اور ہندو قوم کی معلومات نہیں کہی جاسکتی۔

یہ برہمن بہت ذہین ہوتے ہیں قدرتی طور سے ان کے خون اور جیمہ و دماغ میں برتری اور دافسری کے خیالات پائے جاتے ہیں۔

خیرات اور نذر دنیا رکھانے کے سبب جو انکوان کے ماتحت فرقوں سے حاصل ہوتی ہے ان کے اندر ذاتی خود داری کا احساس کم ہو گیا ہے اور دوسرے فرقوں کی طرح وہ نہت ہی اچھی طرح نہیں کر سکتے تاہم ہزاروں برس سے قوم کے مذہبی پیشوا ہوتے آئے ہیں اس واسطے ان کے خیالات بلندی ہی کی طرف جاتے ہیں۔ آخر زمانہ میں مسٹر ملک اور مسٹر گوکھلے اور پنڈت مالوی اور پنڈت موٹی لال نہرو۔ اور سریندر ناتھ نہرچری اور سی آر داس کی شہرت و خدمت ملک نے ثابت کر دیا کہ برہمن عقلی و دماغی قوت میں بہت اعلیٰ ہیں۔ اور ذات پات کے بندہ بن رہیں یا نہ رہیں برہمن ہمیشہ اپنی نسلی لیاقت سے افسری کرتے رہیں گے۔

برہمنوں کو نوکری اور تجارت و زراعت کرنے کی سخت ممانعت کی گئی ہو مگر زمانہ کی مجبوریوں سے وہ آجکل یہ سیگام کرتے ہیں تاہم دیکھا جاتا ہے کہ وہ تجارت و زراعت میں فرقہ ویش سے کمزور ثابت ہوتے ہیں۔

برہمنوں میں اجتماعی قوت بہت ہے

وہ قوم کو بہت جلد اور آسانی کیساتھ اپنے
گرو جمع کر لیتے ہیں مگر کچھ جہانم گاندھی نے
جو دیش فرقہ سے ہیں انکومات کر دیا ہے یعنی
ہندو لوگ برہمنوں سے زیادہ جہانم گاندھی
کا کہنا مانتے ہیں۔ برہمنوں میں سازش کر نیکا
مادہ بھی بہت ہے وہ خفیہ کام کرنے میں بڑے
ماہر ہیں اپنے راز کو بہت عمدگی کیساتھ پوشیدہ
رکھ سکتے ہیں۔

چہتری سپاہیوں اور حکمرانوں کا فرقہ ہے۔
بہت بھولا۔ بہت سیدھا۔ بہت شریف و فلاح
بہت بہادر۔ اس گروہ میں سازش کا مادہ
کم ہے۔ کہری اور صاف صاف بات کہہ دیتا
برہمن قوم کا ادب مذہبی اعتبار سے کرتا ہے مگر
حکومت کی حکمت میں جب برہمن دخل دیتے ہیں
تو چہتریوں کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ چہتری
رعایا کی ہمدردی و انصاف میں مذہبی تعصب
کو دخل نہیں ہونے دیتے۔

چہتری امیر ہوں یا غریب بہرہ ور کے
قابل ہوتے ہیں۔ بات اور زبان کی پاسداری
ان میں بہت ہے اور ہندوؤں میں یہی ایک ایسا
فرقہ ہے جسکی خصلتیں انسانی غریب سے عموماً

پاک ہیں اور کوئی گرفت ان پر نہیں ہو سکتی
گو کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ برائیوں
ہر آدمی میں ہوتی ہیں۔

ولیش۔ یہ تجارت پیشہ قوم ہے۔ سود و خوری
اسکا جوہر ہے دولت جمع کرنے میں اسکو خوب
مہارت ہوتی ہے۔ ہر قسم کے توڑ جوڑ اور فریب
کر سکتی ہے۔ رات دن اسکو روپیہ کی فکر رہتی
ہے دوسروں سے مال حاصل کرنے میں مہربانی
بے رحم ہے۔ ہندو ہوں یا ہندوؤں کے علاوہ
کوئی دوسری قوم ہو دیش لوگ سود کے ذریعہ
اسکا خون چوس کر اسکو بالکل برباد کر دینے سے
کبھی نہیں ڈرتے۔

وہ مذہب کی پابندی بھی دولت کی لئے کرتے
ہیں انکی جس قدر عبادات ہیں انکا جمل مقصد یہ ہے
یہودیوں کے سوا دنیا کی کسی قوم میں روپیہ کی
حرص اتنی نہیں ہے جتنی ہندوؤں کے دیش فرقہ
میں ہے۔ اسواسطے ان پر بہرہ ور کرنا بہت مشکل
ہے۔ کیونکہ وہ روپے کے لئے اپنے قریبی رشتہ دار
کی بھی پروا نہیں کرتے ہیں۔

شودر۔ کم عقل۔ جاہل۔ توہم پرست۔ جلدی
دوسروں کا اثر قبول کر لینے والے۔ خلاف عقل

افواہوں سے بڑھکاتھنے کے قابل اپنی پستی
و بیچارگی پر صابر و شاکر اور ہزار ہا سال کی
غلامی کے سبب خود داری کے ضمیر سے محروم
لوگ ہیں۔ اگر یہ اعلیٰ ہندوؤں کی غلامی سے
آزاد ہو جائیں تو صدیاں گزریں گی مگر یہ بھی خود داری کا
احساس انہیں شکل پیدا ہو گا بنگال میں لا کہوش اور
چند صدیاں پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام
قبول کرنے سے انکو انسانی مساوات کی آزادی
مل گئی تھی مگر اب تک انہیں غلامی اور ذلت کے جذبات
موجود ہیں ارتقا صدیوں کے بعد بھی انکو اعلیٰ نہیں
کر سکا کیونکہ ان کے خون اور نسل کا اثر شاید ہزاروں
برس باقی رہے گا۔

جیورکشتا۔ ہندوؤں کے چاروں فرقوں
میں برہمن اور ویش فرقہ کے لوگ اس احساس میں
سبک زیادہ ہیں چھتری اور شودر اس کی پروا نہیں کرتے
ہیں مذہب میں جاندار کی حفاظت سبک ضروری
نہی گئی ہو اور تقویت کیا جائے تو ویش فرقہ میں
جینی زیادہ ملیں گے اسکی وجہ یہ ہو کہ چھتری لوگوں کا
کام جو نیکو لڑائی ہو اس واسطے وہ خون ریزی سے
نہیں گھبراتے۔ چھتری گوشت بھی کھاتے ہیں اور
شودر بھی چونکہ سب کشت کھاتے ہیں اس واسطے

جیورکشتا کی انکو کچھ پروا نہیں ہے۔
برہمن اگرچہ جیورکشتا میں مضبوط ہیں مگر
ویش فرقہ کی طرح زیادہ تعصبات نہیں نہیں،
کفایت شعاری۔ کفایت شعاری یا
کچھوسی میں ہندو قوم بہت بدنام ہے۔ مگر میرٹھ
چھتری۔ شودر کچھوسی اور حد سے زیادہ کفایت
شعاری نہیں ہوتے صرف ویش فرقہ اس حد تک
متصف ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ویش فرقہ
میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ تصویر کے
دوسرے رخ کو دیکھا جائے تو اس فرقہ سے
ملک کی مالی اور حسابی حالت سنبھلی ہوئی ہو
اور مالیات ہی پر ملکوں کی زندگی منحصر ہے۔

ویش فرقہ نہ ہو تو برہمن چھتری اور شودر اقوام
کی مالی تنظیم پاش پاش ہو جائے۔

ہندو قوم کی خیر خیرات کا دار مدار بھی
زیادہ تر اسی تجارت پیشہ فرقہ پر ہے۔ غرض
قطع نظر مذکورہ برائیوں کے اس فرقہ میں غریب
بھی بہت سی ہیں اور جیسے مہاتما گاندھی جیسے
بزرگ اس فرقہ میں ظاہر ہوئے ہیں اس وقت
سے تو اسکی عزت ہر اعتبار سے بڑھ گئی ہے
ہندوؤں کی علامتیں۔ ہندو ہونے

کی کئی علامتیں ہیں۔ ایک تلک ہے دوسرے
دھوتی ہے تیسرے چوٹی ہے۔ چوتھے جنبو
ہے۔ یہ علامتیں جسمانی اور ظاہری ہیں اور
ایک علامت مردہ کا آگ میں جلانا ہے۔

چوٹی اور دھوتی بڑی نشانیاں نہیں
ہیں۔ بہت سے مسلمان بھی ہوتیاں باندھتے
ہیں اور بعض مسلمان پیروں اور بزرگوں کا نام کی
چوٹیاں بھی بچوں کے سروں پہنکتے ہیں۔

صرف تلک اور جنبو اور مردہ کا آگ میں
جلانا اور ختنہ نہ کرنا ہندوؤں کی خاص علامتیں ہیں
ختنہ نہ کرانے میں عیسائی بھی انکے شریک ہیں
کیونکہ ختنہ صرف مسلمانوں اور یہودیوں کی نشانی ہے۔

تلک - ہر ہندو فرقتے کے تلک علیحدہ علیحدہ
ہوتے ہیں جس سے انکی قومیت اور انکے عقائد
کی شناخت ہوتی ہے۔ مثلاً برہمنوں کے تلک
عموماً سفید صندل کے ہوتے ہیں اور ماتھے

پر تین لکیریں چوڑان میں کھینچی رہتی ہیں یہ علامت
ستوگن رجوگن متوگن کی ہے اور شریو کی پوجا
سے ظاہر ہوتی ہے۔ برہمن اکثر یہی تلک لگاتے ہیں
کیونکہ سری رام چندر جی اور سری کرشن جی کے

تلک لگانے اپنی شان کے خلاف خیال کرتے ہیں

کہ وہ دونوں چہتری نسل سے تھے۔ چہتری ویش
اگر رام چندر جی کے ماننے والے ہیں تو ماتھے پر سرخ
رنگ کے یا اور کسی رنگ کے تین تلک ماتھے کے
طول میں لگاتے ہیں یہ علامت رام جی میں سیتا

بزرگوں کی ہو مگر یہ تلک یا دھرتی اور بلوچ
کے علامت میں مرنے سے یا یوپی کے علاقوں میں
سری کرشن جی کے ماننے والے چہتری اور
ویش زعفرانی رنگ کا ایک ٹیکا ماتھے کے پیچ لگاتے

ہیں۔ اور جو لوگ صرف ہنومان جی کی پوجا کرتے ہیں
وہ لال سیندور کا ایک ٹیکا ماتھے پر لگاتے ہیں
ویش لوگ یعنی بننے لکشی (دولت) کی پوجا
کرتے ہیں اور زور وولی کا ٹیکا اسکی علامت کے

لئے لگاتے ہیں۔ یہ چند خاص اور بڑی بڑی علامتیں
لکھی گئی ہیں ورنہ ہندو قوم اور ہندو مذہب کی
رنگارنگی پر کچھ لکھنا اور ایک حد مقرر کرنا بالکل ممکن ہے
جو چھوٹا ہے۔ ہندو قوم کی یہ خصوصیت تمام

دنیا میں نرالی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کا
جھوٹا کھانا پانی نہیں کھاتے پیتے یہاں تلک باپ
بیٹے سے اور بیٹا ماں باپ سے چھوٹا کرتا ہے۔ اور
کوئی شخص ایک برتن میں شریک ہو کر کھا دوسرے

کیساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ برہمن لوگ چہتریوں

اپنے سے کم سمجھتے ہیں اور چتر دیویشوں کو اور ویش
شودروں کو اسی طرح تینوں فرست شوروں کو
نہایت ذلیل خیال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی
شودر کا سایہ کسی اعلیٰ ذات والے ہندو پر پڑ جائے
تو اسکو نہانا پڑتا ہے اور بغیر غسل کے وہ کھانا نہیں
کھا سکتا۔

اس چھوت کی نسبت عقل کے دو خیال ہیں
ایک فریق کہتا ہے کہ ہندو قوم اسی چھوت کے مسئلہ
کے سبب زندہ ویر قرار ہے یہ مسئلہ نہوتا تو اتیک
وہ یونانی اور اسلامی فاتحین کے اندر جذبات کر
فتا ہو چکی ہوتی و دوسرا فریق کہتا ہے ہندو
کی کمزوری اور قومی پستی کا سبب یہی مسئلہ ہے
اور اسی واسطے ہندو بہت تیزی کیساقہ کم
ہو رہے ہیں۔ ہر دس سال کے بعد جب
مردم شماری ہوتی ہے تو ہندو دس بارہ لاکھ
کم ہو جاتے ہیں اور اس کمی کی وجہ یہی ہے کہ
ان میں چھوت چھات ہے اور اس کے سبب
انکی جسمانی حالت کمزور ہوتی جاتی ہے اور نسل
پر اسکا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ مگر میں اس فریق کی دلیل
کو تسلیم نہیں کرتا میرے خیال میں ہندو فریق
سچ کہتا ہے۔

ہندو تیرتھ ہندوؤں کا کوئی ایک ایسا
مذہبی مقام نہیں ہے جو سب ہندو فرقوں کا
مقدس ہو جیسے مسلمانوں کا مکہ ہے اور عیسائیوں
اور یہودیوں کا بیت المقدس ہے۔ ان کے
تیرتھ بے شمار ہیں اور بڑے تیرتھوں میں یہ
خصوصیت قابل لحاظ ہے کہ گنگا جمن اور یا
کے نہان کا تعلق اس سے ضرور ہوتا ہے
جیسے متہرا۔ ہردوار۔ بنارس۔ الہ آباد وغیرہ
خدا تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھنے والے ٹھکانے
تین تیرتھ بڑے ہیں تیرتھ اس بڑی مقدس جگہ
کو کہتے ہیں جہاں کا جانا بہت ضروری مانا گیا
ہو۔ مندر ہر جگہ اور ہر مقام پر ہو سکتا ہے مگر
تیرتھ مخصوص مقامات ہی میں ہوتے ہیں
ایک تیرتھ ہردوار ہے۔ یہ مقام رڑکی کے
اگے گنگا کے کنارے واقع ہے۔ یہاں صرف
گھاٹ کی بیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور کوئی مخصوص
مورت نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں نے بہت سے
مندر بنائے ہیں مگر ان کا تعلق اصلی تیرتھ سے
نہیں ہے ان بیڑھیوں کو ہر کی پٹری
کہتے ہیں یعنی خاکی سیڑھی۔ اس مقام پر غسل
کرنا یا عورت نہات خیال کیا جاتا ہے لہذا ہر

بھی اسم ذات ہے۔ صفات کا اس سے تعلق نہیں

دوسرا تیرتھ کاشی (بنارس) ہے۔

یہاں بھی لنگا جمنائی ہونی پڑتی ہیں اور انہیں

عسل کرنا باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ اس تیرتھ

کا تعلق شیو یعنی مہادیو سے ہے۔ جو اگرچہ

صفات خلق و پرورش و فنا کا مجموعہ مانا گیا ہے

تاہم اسکی حیثیت ذات واحد سمجھی جاتی ہے۔

یہاں بہت سے مندر شیو نامتھ کے پائے

جائے ہیں اور ہندو علوم کا بھی یہ مقام پرانا

مرکز ہے۔

تیسرا تیرتھ گیا ہے۔ یہ پہلگو دریا کے کنارے

ہے۔ اور رشن جی سے اسکا تعلق ہے۔ اوپر بتایا

جا چکا ہے کہ رشن اسم ذات یا ذات بخت کا نام

ہے۔ اس تیرتھ میں قدم کے نشان بھی ہیں جسکا

طواف کیا جاتا ہے اور یہاں کی زیارت اپنے

مرے ہوئے بزرگوں کی نجات و مغفرت کے

لئے کی جاتی ہے۔ الہ آباد کے تیرتھ کو بھی بعض

لوگ ذاتی تیرتھ کہتے ہیں یعنی صفات الہی سے

اسکا تعلق نہیں ہے۔ اس شہر میں لنگا جمن

اور ایک تیسرا دریا آپس میں ملتے ہیں جس کو

تتر پتی کہا جاتا ہے اور اس میں نہا نایا اسیں

جٹے ہوئے مردوں کی ہڈیاں اور راکھ ڈالنا باعث

نجات سمجھا جاتا ہے۔ تین دریاؤں کے ملنے

اور سک کو ست سچ تم تین صفات کا مرکز و حشر

میں جمع ہونا بیان کیا جاتا ہے۔

اور ماروں کے تیرتھ۔ اجرو دھیا فیض آباد

میں سری رام چندر جی کے نام کا تیرتھ ہے۔ مٹھرا

سری کرشن جی کی پیدائش کے سبب تیرتھ ہے

کوکل ان کی پرورش کا مقام تھا۔ اس واسطے تیرتھ

ہے۔ میندرابن ان کے ظہور کی جگہ تھی اس واسطے

تیرتھ ہے۔ ودار کا جو کاٹھیا واڑ میں ہے سری کرشن

کی وفات کا مقام ہے اسلئے اسکو تیرتھ سمجھا

جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور جس قدر مندر

اور تیرتھ ہیں وہ یا تو سورج چاند یا اور ستاروں

سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی مشہور و تاریک نامی

نسبت ہے۔ سومنات کا مشہور مندر چاند

سے تعلق رکھتا تھا۔ سوم چاند کو کہتے ہیں۔

ہندوؤں کے نام۔ ہندو قوم کے نام

اسمائے ذات الہی پر بہت کم رکھے جاتے ہیں بلکہ

سری رام چندر جی اور سری کرشن جی کے ناموں

پر رکھے جاتے ہیں اور زیادہ سری کرشن جی کے

ناموں پر ہوتے ہیں۔

کی پوجا کا تہوار ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی بڑی لڑائی کی فتح کا جشن ہے

خاتمہ

ہندوؤں جیسی عظیم الشان اور قدیمی قوم کی نسبت اور اس کے عجیب مذہب کے بارہ میں اس رسالہ کی مختصر باتیں اس قابل ہرگز نہیں ہیں کہ انکو ہندو قوم یا ہندو مذہب کی معلومات کہا جاسکے۔ تاہم چونکہ مسلمانوں میں اس قسم کے مضامین کی گنج نہیں ہیں۔ اس واسطے انکو یہ سب باتیں نئی معلوم ہو گئی۔ اور ان کی معلومات کو تھوڑا بہت فائدہ اس رسالہ سے پہنچ گیا۔ اب تک ہندوؤں کے مذہب کی نسبت صرف اعتراض کرنیوالے مسلمانوں نے کچھ رسالے لکھے تھے اور ہندو مذہب کی صرف وہی باتیں قلم بند کیں تھیں جن پر اعتراض ہو سکے مگر میں نے یہ رسالہ صرف مسلمانوں کی معلومات کے لئے لکھا ہے۔ جھگڑہ اعتراض اور مناظرہ اس سے مقصود نہیں ہے جیسا کہ میں نے شروع کے دیباچہ میں بھی ظاہر کر دیا ہے۔ والسلام۔ حسن نظامی

اسمائے ذات کے نام یہ ہیں۔ کرشن پرشاد۔ ہرنام داس۔ مہادیو پرشاد۔ ہرچرن۔ مہیش چرن وغیرہ۔ رام چندر جی اور ان کے بہائی کے نام پر بھی نام ہوئے ہیں۔ مثلاً رام چندر رام سرورپ۔ رام سنگھ۔ لچمن داس۔ ہنومان پرشاد۔

سری کرشن جی کے ناموں کی فہرست بہت ہی زیادہ کیجاتی ہے۔ مثلاً موہن داس کنہیا لال۔ کرشن پرشاد۔ جگدیش پرشاد۔ جامنی داس۔ برج لال۔ گوپال چند کرشن سنگھ وغیرہ۔

جو کرشن۔ ہندو قوم علم نجوم کو بہت مانتی ہے۔ اور کوئی کام بغیر جوتشی کے حکم اور اجازت کے نہیں کرتی۔ ان کی شادیاں تو عموماً جوتش کے حساب سے ہوتی ہیں۔ ہندو تہوار ہندوؤں کے تہوار عموماً موسموں کی تغیرات سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی جنگی فتح کی یادگار میں وہ تہوار منایا جاتا ہے۔ مثلاً رام لیلہ۔ رام چند جی کی فتح لٹکا کی نشانی ہے اور ہولی موسم بہار کی شروعات پر منائی جاتی ہے اور دیوالی دوسرے

ضمیمہ

ہندو مذہب کی معلومات کا رسالہ چھپ چکا تھا مگر اشاعت کی لذت نہ آئی تھی کہ میراجید راجا بوجا ناہوا۔ اور وہاں کے رسالہ ترقی میں نواب سر امین جنگ بہادر کا ایک مضمون ”ملل ہنود کے فلسفہ“ کے متعلق نظر سے گزرا جو اس قابل تھا کہ ہندو مذہب کی معلومات میں شریک کیا جائے اسکے بعد خود نواب سر امین جنگ بہادر سے ملنا ہوا اور انہوں نے رسالہ ترقی کے مطبوعہ مضمون کا غیر مطبوعہ بقیہ میراجی کتاب کے لئے عنایت فرمایا۔ میں ان دونوں مضامین کو یہاں درج کرتا ہوں رسالہ ترقی میں جو مضمون شائع ہوا ہے اس پر ایک حاشیہ رسالہ کے ایڈیٹر صاحب نے اسلامی طبع نظر سے لکھا ہے میں اسکو بھی درج کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو غیر مسلم مذاہب کی معلومات حاصل کرنے کی جانب رغبت ہو۔

(حسن نظامی)

ملل ہنود کا فلسفہ

از نواب سر امین جنگ بہادر ایم، اے

نواب سر امین جنگ بہادر ایم اے۔ صدر المہام پیشی بارگاہ حضور نظام اپنی شخصیت اور مشاغل علمی کی بدولت ہمارے تعارف و تعریف سے بے نیاز ہیں۔ مندرجہ ذیل مضمون ناتمام حالت میں اپنی محققانہ فلسفیانہ شان کے ساتھ سالہ ذخیرہ جلد ۶ نمبر ۶۶ میں شائع ہوا ہے اب نواب صاحب موصوف نے غایت کرم سے اس کا بقیہ چھپایا عنایت فرمایا ہے لیکن تسلسل مطالعہ کے خیال سے اول رسالہ ذخیرہ

سے پہلا مضمون ”ترقی“ کے صفحات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ انشاء اللہ
 تعالیٰ آئندہ نمبر میں اس کا دوسرا حصہ تدریجاً نظر میں کیا جائیگا۔

علم کلام کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ قبل دعوت کوئی قوم معذب نہیں ہوتی
 پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کسی قوم یا گروہ کو بغیر تبلیغ رسالت اور تمام حجت کے
 مستوجب عذاب و عقاب سمجھیں کیونکہ واجب تعالیٰ کا مدبر و موثر عالم
 ہونا ثابت و متحقق ہے۔ بلاد و عباد کا نظم و نسق، تدبیر و انتظام بھلائی،
 برائی، ہدایت ضلالت اسی کے ارادہ و مشیت اور دست قدرت میں ہے
 اس صورت میں وہ قوم جس پر خدا کی جانب سے کوئی نبی اور رسول
 ہی نہیں بھیجا گیا معذب کیونکہ ہو سکتی ہے۔ اسی لئے ہر قوم و ملک کے لئے
 کسی نہ کسی رہ نما اور ہادی کی ضرورت ہے۔

آیات ذیل۔

(۱) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ . ہر قوم کے لئے رسول ہے۔

(۲) مِّنْ قَرْنٍ إِلَى الْكَافِرِينَ فِيهَا نُذِيرُكَ . کوئی گاؤں بھی ایسا نہیں ہے

جس میں کوئی نذیر یعنی نبی نہ بھیجا گیا ہو۔

ہمارے اس ايقان کا باعث ہیں کہ ہندو کی کثیر التعداد قومیں اور ہندو
 کی سی وسیع قلمرو جب کہ ابودھیامیں حضرت شلیٹ علیہ السلام کی قبر ہو۔

دجس کو ہندو رام جی کا سجادہ بتاتے ہیں اور لٹکا میں ابوالہشیر حضرت
 آدم علیہ السلام کا درود ہوا ہو۔ کسی رہ نما اور رسول سے خالی نہیں رہ سکتی
 قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد ہوا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقِصْصْكَ

انہی میں سے بعض ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے تجھ سے بیان کیا اور

بعض ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا۔
 اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہترے بنی ایسے ہیں جن کا حال ہم کو
 معلوم نہیں پس ان بزرگوں کی نسبت جو ہندوستان میں راہ نمائے حق
 گذرے ہوں جن کی تلقین ورہ نمائی، خدا پرستانہ زندگی اور تعلیمِ حیات
 مفید و مصلح قوم رہی ہو ہمارے خیال کہ وہ نبی یا پیغمبر نہیں ہیں کسی طرح
 درست نہیں۔ اسلام کے اکثر علمائے عظام بھی مثلاً حضرت مرزا مظہر
 جان جاناں شہید و حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی و حضرت مولانا شاہ ولی اللہ
 صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، رام چند برہی، لکھن جی و رشن جی
 وغیرہ اور تارہنہ و کو انبیائے مبعوثین میں شمار کرتے ہیں اور حضرت سید
 عبدالرزاق صاحب بالسنوٹی مجدد الف ثانی بھی اس کے قائل ہیں کہ
 سرزمین ہند انوار نبوت سے معمور ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اسلامی روایتوں میں وارد و ثابت ہے
 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی چین
 مبارک پر مدیعت تھا۔ اس طرح گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نور مبارک کا ظہور بھی اولاً ہندی میں ہوا۔ غرض یہ ہے کہ ہندوستان
 کی ہدایت کے لئے بھی جناب باری نے کچھ بزرگوں کو مبعوث فرمایا ہوگا
 اور وہ نفیس قدسیہ ارباب ذاکیر و محسوب فی الانبیاء ہو سکتے ہیں۔
 مگر اقوام ہندو امتداد زمانہ کی وجہ سے اپنی اصلی تعلیم سے دور جا پڑنے
 ہوں تاہم موجودہ زمانہ میں اس کی سخت ضرورت ہے کہ ان کی اصلی
 تعلیم قدامت کی گرد سے پاک کر کے روشنی میں لائی جائے۔

نواب سرابین جنگ بہادر نے اپنے اس فرض کو جس محنت و جانکاهی

سے انجام دیا ہے وہ قابلِ تشکر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نواب صاحب
موصوف اس بارہ میں ملکِ قوم کو آئندہ بھی اپنی عمدہ تحقیق سے استفادہ
بخشنے میں توفیق پائیں گے۔
”مدیر“

ہند میں اگرچہ صدیوں سے ہندو مسلمان بود و باش رکھتے ہیں۔ مگر
مثلاً ذرا دیکھیں ہندو اپنے ہم وطن مسلمانوں کے عقائد سے واقف ہوں گے۔
دوسری طرف ان مسلمانوں کی بہت ہی کم تعداد ہے جو اپنے ہم وطن ہندوؤں
کے عقائد میں کسی اچھی بات کا پایا جانا تسلیم کرتے ہیں بلکہ علی العموم تمام قوم کو
بہت پرست خیال کرتے ہیں۔ اس لاعلمی کا نتیجہ تعصب ہے جو ہند کے کسی
نہ کسی شہر یا قصبہ میں کبھی کبھی ہندو مسلمانوں میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ اس فساد
فنا کو مٹانے کے طریقوں میں ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں قومیں ایک
دوسرے کے عقائد سے واقف ہونے کی کوشش کریں۔ اس بارہ میں
راقم السطور نے اپنے حریک جو کوشش کی اس کا نتیجہ ایک عزیز و محترم
دوست کے ایما سے ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

ہندو کی مذہبی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مذہب دراصل خدا
تعالیٰ پر پیشہ کی توحید پر مبنی ہے۔ ان کے تمام فرقوں کے علما کا اتفاق
اصول ذیل پر ہے۔

- (۱) خدا کی ذات پاک ایک ہے (ایک یوازی و یکتا) و وحدہ لا شریک لہ۔
- (۲) البتہ ذات باری کے صفات بے حساب و بے شمار ہیں، چند اولیا و انبیاء
(رشی) نے صفات باری (دیوم) کا شمار تینتیس لاکھ تک کیا ہے۔
- (۳) لیکن ان میں تین بڑے جامع صفات ہیں جو موجوداتِ عالم
(لوگم) کے قیام و نظام کے باعث ہیں

(i) خالق (برہما) = پیدا کرنے والا۔

(ii) حافظ (وشنو) = بچانے والا۔ حفاظت کرنے والا۔

(iii) مالک (سیوا) = مارنے، جلانے والا۔ سزا، جزا کا مختار۔

(۴) ان ہر سے صفات باری کا ظہور ایک ایک خاص قوت (شکستی) یعنی

ذریعے سے ہوا ہے۔ اور ہوتا ہے۔

(i) خالق (برہما) نے اپنی حکمت (مہسوئی) سے دنیا کو پیدا کیا ہے یعنی

خالق میں صفت حکمت مستور ہے۔

(ii) حافظ (وشنو) اپنی رحمت (کرمی) کے ذریعے سے دنیا کا محافظ ہے

یعنی حافظ کی صفت میں رست موجود ہے۔

(iii) مالک (سیوا) اپنی قدرت (پاروتی) سے دنیا میں سزا و جزا کا

مختار ہے۔ مارتا جلالتا ہے یعنی مالک کی صفت میں قضا و قدر کا ظہور ہے۔

خدائے تعالیٰ = (خالق × حکیم) × (حافظ × رحیم) × (مالک × قادر)

(پرمیشور) = (برہما × مہسوئی) × (وشنو × کرمی) × (سیوا × پاروتی)

مگر علمائے ہنود نے پہلے اصل اصول (ایک الہا دی ویتم) وحدہ لاشریک لہ

کی تعبیر میں اختلاف کیا ہے جس کی صراحت متعاقب کی جائے گی۔ اور انہوں نے

دوسرے اصول اکثر ایسے استعارات و تشبیہات کے پیرایہ میں

بیان کئے ہیں جن سے یہ غلط فہمی عام طور پر رواج پا گئی ہے کہ ہنود تین خدا

(برہما، وشنو، سیوا) کے قائل ہیں اور ہر ایک خدا کے لئے انہوں نے ایک وجہ

(مہسوئی، کرمی، پاروتی) مقرر کر دی ہے اور جس طور سے انہوں نے صفات

باری کو علیحدہ علیحدہ مشخص و موسوم کیا ہے اس سے ہی یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے

کہ گو یا ہنود ۳۳ لاکھ خدا کو ماننے ہیں۔ مگر یہ غلط فہمی ہرگز بجا نہیں ہے۔ کیونکہ

اصل عقیدہ جس کی نسبت ان کے تمام علماء و فضلاء متفق ہیں وہ فقط اسی قدر ہے کہ خدا کی ذات وحدہ لاشریک لہ ہے، اس کے تین بڑے جامع صفات ہیں، جو موجودات عالم کے بانی مہانی ہیں اور ہر ایک صفت کے ظہور کا طریقہ جو اس دنیا میں انسان کو محسوس ہوتا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا حکمت والا، خالق رحم والا، حافظ، قدرت والا، مالک، ہے یعنی دوسرے الفاظ میں خدا کے تعالیٰ خالق، حکیم، حافظ، رحیم، مالک، مقتدر ہے۔

یہاں تک تو الہیات ہندو ہیں ان کے تمام علماء کا اتفاق ہے، مگر اس کے بعد اکثر مسائل الہیہ کی نسبت ان میں اختلاف واقع ہوا ہے جس نے ہندو کے مختلف فرقے پیدا کئے ہیں۔ ہر فرقہ ہر مسئلہ کو اپنے طور پر حل کرتا ہے اور دوسرے طریقوں کو رد کرتا ہے۔ یہ مسائل کب اور کس لئے معرض بحث میں آئے۔ اس کی صراحت ہندو کی تمدنی و اخلاقی تاریخ پر نظر ڈالے بغیر نہیں کیجا سکتی، اور تاریخی امور کے محل بیان کی بھی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں فقط تین چار اہم سوالات اور ان کے جوابات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو علمائے ہندو کے آپس کے مباحثات و مناظرات پر غور کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جن چند موجودہ فرقہ ہائے ہندو کے عقیدوں کا دار و مدار ہے۔

I خدائے تعالیٰ (پرہیشور) سے دنیا یعنی موجودات عالم (لوگم) کو کیا اور کیسا تعلق ہے؟ یہ سوال کلمہ سنسکرت (ایکم ایوا دی و تیم) کے معنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کلمہ کا ترجمہ ہم نے اوپر (وحده لاشریک لہ) کیا ہے لیکن علمائے ہندو نے اس کا لفظی ترجمہ مختلف طور سے کر کے خدا اور دنیا کے باہمی تعلق کے مسئلہ کو تین طور سے حل کیا ہے۔

(۱) مری شنکھ اچار نے (وجود و ہزار سال قبل ہند میں داعظمتی)

اس کے تعلق ترحمہ کے ساتھ اس کی تعبیر یوں کی ہے۔
 (ایکم ایوا دی و تیم) خدا ایک ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں
 سوائے خدا کے اور کوئی موجود نہیں۔

لہذا جو موجود ہے وہ خدا ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں
 ہے۔ عالم جس کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ اگر موجود ہے تو خدا ہی ہے اور کوئی نہیں
 خدا عالم ہے۔ اور عالم خدا ہے۔ خدا سے دنیا جدا نہیں اور دنیا سے خدا
 جدا نہیں۔

سری شنکر اچاریہ اور ان کے معتقدین (وحدت الوجود) کے قائل
 ہیں یعنی خدا کا موجودات عالم سے الگ ہونا نہیں مانتے۔ یہ نہ صرف (ہما و ست)
 کہتے بلکہ ہرچہ بہت اوست کہتے ہیں۔ اس فرقہ کا نام (ادویتا) دوتی کو ترک
 کرنے والا فرقہ ہے۔ اس فرقہ والے برہمن (سمارتھا) اور کبھی دسائیو بھی
 کہلاتے ہیں جن کے پیشانیوں کے نقشہ کا نمونہ ایسا (≡) ہوتا ہے۔ اس فرقہ
 کی دو شاخیں ہیں ایک جیریہ، دوسرے قدریہ جن کو مسلک جیر و قدریں اختلافاً
 (۲) سری رامانجاچاریہ نے دو تقریباً نو سو سال قبل ہند میں داعط تھے
 کی تعبیر کی ہے

ایکم ایوا دی و تیم۔

خدا الگ بغیر دوسرے کے ہے۔

خدا کے سوائے اگر کوئی دوسرا موجود ہے، تو فقط اسی کا ظہور ہے۔ اور
 کوئی نہیں۔ لہذا جو موجود ہے اور جو ہم کو محسوس ہوتا ہے وہ خدا نہیں لیکن خدا
 جدا بھی نہیں۔ دنیا اور خدا میں باہمی تعلق مثلاً ایسا ہی ہے جیسا کہ قالب اور روح
 اس ہے۔ روح سے قالب زندہ ہے اور نشو و نما پاتا ہے۔ پھر بھی قالب بلا

اور روح الگ ہے۔ اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں اسی طرح خدا اور موجودات عالم یعنی دنیا ایک دوسرے سے الگ ہیں اگرچہ خدا بغیر دنیا نہیں اور دنیا بغیر خدا نہیں مگر ہم دنیا کو خدا نہیں کہہ سکتے اور خدا کو دنیا نہیں کہہ سکتے یہیں طرح روح سے زندہ جسم خالی نہیں ہے اسی طرح یہ زندہ موجودات عالم خدا سے خالی نہیں ہیں۔ خدا دنیا میں مانند روح کے موجود ہے۔

صوفی اگرچہ دوست والے اونی شود اہنہ روناست دے ردنی شود سری رامانچا چاری اور ان کے معتقدین ایک خاص قسم کے وحدت الوجود کے قائل ہیں جس کی ہم نے (غالباً غیر مکمل) صراحت کی ہے۔ یہ فرقہ خدا کا دنیا سے پرتر ہونا مانتا ہے۔ اگرچہ خدا کو دنیا سے بالکل جدا نہیں کرتا ہے یہ (ہم دوست) اور (ہم از دوست) دونوں مقولوں کے معنی ایک سمجھتا ہے اس فرقہ کا نام (وشت اودیتا ہے) جو ایک محدود (دوئی) کا قائل ہے اس فرقہ والے برہمن (ویشنوا) کہلاتے ہیں جن کی پیشانیوں کے قشقہ کا نمونہ ایسا (لہا، یا ایسا لہا) ہوتا ہے اس فرقہ کی بھی دو شاخیں جبر یہ و قدر یہ ہیں جن کو مسئلہ جبر و قدر میں اختلاف ہے

ایک فرقہ ادوبھی ہے جس کے بانی سری دلپھا چاریہ ہیں (جو تقریباً پانچ سو سال قبل ہند میں واعظ تھے) اور جن کے معتقدین بھی ایک خاص قسم کے وحدت الوجود کے قائل ہیں ایک محدود (دوئی) خدا اور دنیا میں ملتے ہیں گویا دنیا مانند روشنی کے ہے۔ اور خدا مانند روشنی دینے والے چراغ کے ہے بغیر چراغ کے روشنی نہیں اور روشنی بغیر چراغ نہیں پھر بھی چراغ الگ ہے اور روشنی الگ ہے۔

آدم کو خدا مست کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جیا نہیں
 دلچسپا چار یہ فرقہ کے اعتقادات اور دیشندہ فرقہ کے اعتقادات میں
 زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس فرقہ والوں کی پیشانیوں کے قطعہ کا نمونہ ایسا (لا)
 یا ایسا (لا) ہوتا ہے۔

(۳) سری ماو ہوا چا۔ یہ تے جو تقریباً سات سو سال قبل ہند میں داخل ہوئے تھے یوں تعبیر کی ہے۔

ایکم الیہ اوی میثم۔

خدا ایک ہے دوسرا خدا نہیں ہے۔

خدا کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔

اہذا موجودات عالم جن کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ خدا کے ساتھ کسی طرح شریک
 نہیں بلکہ خدا سے بالکل جدا مخلوق ہیں۔ خدا الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ ان
 دونوں میں فقط خالق و مخلوق کا تعلق ہے اور کچھ نہیں۔

سری مادھوا چاری اور ان کے معتقدین (وحدت الوجود) کے قائل نہیں ہیں۔ دنیا سے خدا کی ذات برتر اور بالکل جدا سمجھتے ہیں مقولہ (ہم اوست) کے منکر فقط (ہم اوست) کے قائل ہیں اس فرق کا نام (دوتیا) ہے۔ جو خدا اور دنیا میں بالکل (دوئی) جدائی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس فرق والے برہمن (مادہوا) کہلاتے ہیں۔ جن کے پیشانیوں پر ششہ فقط ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے اور ان کے کنپٹیوں پر اور داہنے بائیں مونڈھوں پر چند لکے چھاپے رہتے ہیں۔

(۴) خذ کے تین جامع صفات (برہا، وشنو، سیدھا) مع ان صفات کے

جوان کے لازم و ملزوم ہیں (دوسری، کچھی پاروتی) ان میں کوئی صفت سب سے بڑی، سب سے بڑی سب سے بڑی، ان کے قابل پرستش ہے؟

اگرچہ مان لیا جاتا ہے کہ فقط خدا تعالیٰ پر ہمیشہ کی ذات ہی قابل پرستش ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ خدا کی ذات پرچون جو انسان کے حسن فہم و خیال سے بالاتر ہے اس کی پرستش انسان ضعیف العقل سے نہیں ہو سکتی انسان کے لئے پرستش کے واسطے کوئی ایسی شے یا کوئی ایسا مفہوم ہونا چاہئے جو اس کے عقل و فہم میں آسکے جو اس لئے خدا کے صفات جس کا ظہور موجودات عالم میں ہے انہیں کی پرستش انسان کر سکتا ہے اور تمام صفات باری کی یکساں پرستش ہی انسان کے امکان سے باہر ہے۔ لہذا فقط کسی ایک صفت باری کی پرستش ہی انسان سے اچھی طرح ہو سکتی ہے۔

خدا تعالیٰ کے لکھو کھا صفات میں سے فقط ایک صفت کی پرستش ہی انسان کر سکتا ہے اور کسی ایک صفت کی پرستش انسان کے واسطے اصل خدا کی ذات کی پرستش ہے۔ کیونکہ صفت اس کے موصوف سے جدا نہیں ہے اور نہ جدا ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے تین جامع صفات میں سے کونسی صفت ہے جو دنیا میں ابھی طرح ظاہر ہے جس کی پرستش انسان اپنے دل و جان سے کر کے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جو پرستش کا مقصود ہے۔

(۱) سائوافر قہ والے جواد و تیا ہیں (مالک و مقتدر) کے صفات کو سب سے بہتر پرستش کے قابل سمجھتے ہیں۔

(۲) دیشوافر قہ والے جو دشت اور تیا ہیں (حافظ رحیم) کے صفات کو سب سے بہتر پرستش کے قابل سمجھتے ہیں۔

(۳) لینگانٹ، سکھتا، یہ دو فرتے خالق و حکیم کے صفات کی پرستش کو دوسرے صفات کی پرستش سے بہتر سمجھتے ہیں۔

لنگائت خالق کی صفت کو مذکر تصور کرتے ہیں اور سکنتا حکیم کی صفت کو مؤنث تصور کرتے ہیں۔ صفت مؤنث کو صفت مذکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہر ایک فرقہ اپنی پرستش میں غلو و مبالغہ کرتا ہے۔ صفت کو چھوڑ کر موصیفات یعنی منظر صفت کی پرستش جائز رکھتا ہے۔ اس بات سے بہت پرستی کے رجحان سے ہمیں یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تمام فروع سے قطع نظر کر کے فقط ہر فرقہ ہندو کے اصول کی صراحت کرتے ہیں اور کوئی اعتراض یا نکتہ چینی اس تخریر کے مقصد سے خارج ہے۔

زنار پہننے والے ہندو جو ہند میں ہیں ان میں فیصدی (۷۵) سائیہ فرقہ والے ہیں اور فیصدی (۱۵) ویشنوا فرقہ والے ہیں بقیہ فیصدی (۱۰) دوسرے فرقہ والے ہیں۔

III انسان کو کس قسم کے جوش و خلوص کے ساتھ خدا تعالیٰ کی پرستش کرنی چاہئے؟ آدمی سے آدمی کو محبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت مال و بیٹے میں ہوتی ہے۔ دوسری محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے، تیسری محبت مرید و مرشد میں یا شاگرد و استاد میں ہوتی ہے۔ انسان کے لئے خدا کے ساتھ ان تینوں قسم کی محبت کا رکھنا جائز سمجھا گیا ہے لیکن ہر ایک فرقہ ان میں سے ایک قسم کی محبت کو دوسرے دو قسموں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔

IV دنیا میں انسان کے لئے ذریعہ نجات کیا ہے؟ یہاں دنیا سے مراد کل موجودات عالم نہیں ہے۔ فقط ہر فرد بشر کا ماحول مراد ہے یعنی وہ دنیا جس کو ہر آدمی اپنے اطراف و جوانب میں محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا ہر آدمی کے خیال عقل و حواس کے فراخ و چھوٹی پٹری ہو سکتی ہے۔ علمائے ہندو کے نزدیک ایسی دنیا بے ثبات و ناپائیدار و فانی ہے۔ اس دنیا کی جملہ چیزیں بھس

گندم نما جو فروش ہیں جن سے انسان کو خوشی سے زیادہ دکھ و درد حاصل ہوتا ہو
 علی الخصوص جبکہ انسان دنیاوی خواہشات و لذتوں میں مبتلا ہو کر اپنے خدا
 کو بھول جاتا ہے تو اس سے اس کو جسمانی و روحانی مضرت کے سوا کوئی فائدہ
 حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر فرد بشر کے لئے لازم و ضروری ہے کہ اس محسوس دنیا
 سے جس قدر جلد ہو سکے نجات حاصل کرے۔

(الف) چند ہندو کے نزدیک نجات سے مراد نیست و نابود ہو جانا ہے
 ان کے عقیدہ میں ہر آدمی کے وفات کے بعد اس کی روح دوسرے قالب
 میں پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح بار بار مختلف قالبوں میں پیدا ہوتی ہے اور اسی
 طرح بار بار مختلف قالبوں میں پیدا ہو کر دنیا کے آفات و مصائب جھیلیں رہتی ہے
 تا وقتیکہ ہر انسان کی روح نیست و نابود نہ ہو جائے اور بار بار قالب بد لکر
 دنیا میں آنے سے رک نہ جائے اس کو نجات حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی نجات
 ہر منفرد روح کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ دزدانا نیست و نابود ہو جاتی
 ہے۔ غرض (دزدانا) حاصل کرنا انسان کے واسطے (نجات) ہے۔

(ب) چند دوسرے ہندو کے نزدیک (نجات) سے مراد ہے انسان
 کی روح کا خدائے تعالیٰ کی روح سے مل کر ایک ہو جانا۔ ان کے اعتقاد
 میں ہر آدمی پریشکر کی روح کا ایک بہت ہی خفیف سا جزو ہے۔ جو انسان
 کی پیدائش کے وقت اس کے قالب میں کسی نہ کسی طور سے آجاتا ہے۔
 نیک انسان کی روح تو اس کے وفات کے وقت اس کا قالب چھوڑ کر
 نوراً اپنے اصل یعنی پریشکر کی روح کی طرف رجوع کر کے اس سے مل جاتی
 ہے۔ لیکن گنہگار انسان کی روح اس کی وفات کے بعد اکثر دوسرے
 قالبوں میں پیدا ہو کر آفتیں سہتی رہتی ہے اور کبھی یونہی بغیر قالب کے بہکتی

پھرتی ہے۔ البتہ جب اس کا فرزند یا اور کوئی قریب کا رشتہ دار سخاوت وغیرہ نیک کاموں سے اسکی روح کو ثواب پہنچاتا ہے تو اس وقت وہ روح پر پیشہ شری روح میں جا کر ملجائی ہے اور نجات ہو جاتی ہے۔

الغرض اس دنیا میں انسان کی نجات کے واسطے خواہ اس سے کچھ بھی مراد ہو ہر فرقہ ہندو کے نزدیک (بھگتی) کی ضرورت ہے فقط بھگتی ہی ذریعہ نجات ہے لیکن بھگتی کے معنوں میں علمائے ہندو میں اختلاف واقع ہوا ہے۔

(۱) ایک گروہ کے نزدیک بھگتی سے مراد افعال حسنہ ہے افعال ہی نیک ہیں جو خالصتاً اللہ کے جائیں جو کام دنیا میں کیا جائے وہ کمی ذاتی یا دنیاوی غرض یا خیال سے نہ کیا جائے۔ بلکہ فقط اللہ کے واسطے اسکی رضا جوئی کے لئے کیا جاوے۔ انسان اس دنیا میں (گناہوں) حاصل کرے یعنی (فنا فی فعل اللہ) ہو جائے۔

دوسرے گروہ کے نزدیک (بھگتی) سے مراد عشق ہے دنیا میں آدمی ہر انسان و ہر شے کو منظر صفات الہی جان کر اس سے محبت کرے یعنی اس کو اپنے نفس اور اپنے ذات پر ہر امر میں ترجیح دیتا رہے حتیٰ کہ اس کو اس عشق مجازی کی وجہ سے عشق حقیقی حاصل ہو جائے۔ اللہ سے عشق پیدا ہو جائے اس دنیا میں انسان کا باوگ حاصل کرے یعنی وہ فنا فی صفات اللہ ہو جائے۔

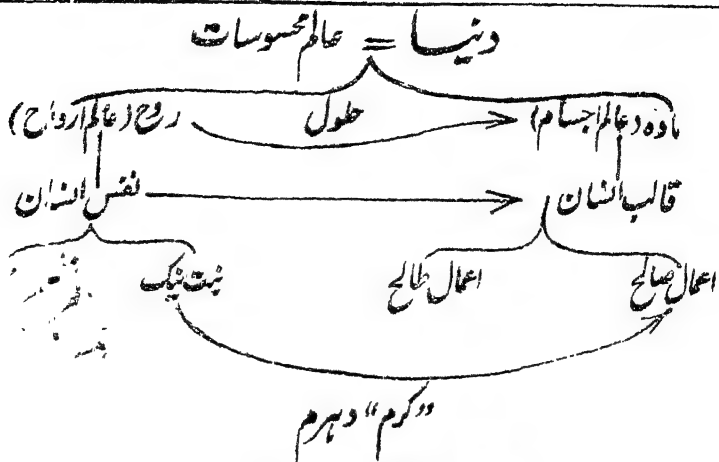
(۳) تیسرے گروہ کے نزدیک (بھگتی) سے مراد عرفان ہے دنیا میں انسان کبھی خدا کو نہ بھوکے ہر وقت ہر خطہ یا دالہ میں مشغول رہے اللہ کی قدرت دیگر صفات الہی پر غور کر کے خدا کے پہچاننے کی کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ وہ اپنے کو خدا میں دیکھے اور خدا کو اپنے میں دیکھے انسان اس دنیا میں (گناہوں)

ماہل کرے یعنی (قتالی اللہ) ہو جائے،

ہر قسم کا یوگ حاصل کرنے کے لئے ہر گروہ ہنود کے ہاں زہد و تقویٰ عبادت اور ریاضت کے جدا گانہ خاص طریقے ہیں جو مرشد مریدوں کو سکھاتے ہیں ہنود کی مذہبی کتابوں میں زیادہ تر بحث ذات باری (پریشور) و حقیقت روح (آتمان) سے ہے۔ ذات باری کی بحث کے چند اصول و فروع کا خاکہ سابقہ آرٹیکل میں کہینچا گیا ہے۔ جو رسالہ ہذا کے ماہ شعبان کے نمبر میں شائع ہوا ہے اسی کے سلسلہ میں اب حقیقت روح کے چند اصول و فروع کا خاکہ کہینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسکا بھی حسب سابق مقصد یہی ہے کہ مختصر تصریح و توضیح کیجائے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔

علمائے ہنود کے نزدیک دنیا یعنی عالم محسوسات کے دو جزو ہیں۔ جزو اول مادہ ہے جو باعتبار جنس ایک ہے لیکن چادات نباتات حیوانات "والنسانا" کے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسکو (عالم اجسام) کہتے ہیں۔ جزو ثانی روح ہے جو باعتبار جنس ایک ہے مگر مختلف حالتوں میں متفرق اجسام میں حل ہو کر انکی نشوونما کی باعث ہوتی ہے۔ اسکو (عالم ارواح) کہتے ہیں۔ کلکتہ میں سر جگدیش بوس نے چند خاص آلات کے ذریعہ سے ثابت کر دیا کہ حیوانات "والنسانا" کے سوا چادات و نباتات میں بھی ایک قسم کی روح موجود ہے۔ مگر اس وسیع مضمون کو مختصر و محدود کرنے کے لئے یہاں روئے سخن صرف انسان و روح انسان کی طرف ہے۔ سہولت کی غرض سے اس مضمون کا خلاصہ ایک شجرہ کے طور پر حسب ذیل بتایا جاسکتا ہے۔

اور وہ یہ ہے۔

I تناسخ ارواح

عالم اجسام سے عالم ارواح بالکل جداگانہ ہے اگرچہ دونوں میں اکثر ارتباط و اتحاد رہتا ہے۔ ارواح اپنے عالم سے اجسام میں آکر افراد انسان پیدا کرتی ہیں۔ ہر فرد بشر کی موت کے بعد اس کی روح علیٰ العموم دوسرے جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اپنے عالم میں واپس چلی جاتی ہے۔ روح کو جسم سے کس طرح ارتباط و اتحاد رہتا ہے وہ محض تشبیہات سے ہی بیان کیا جاسکتا ہے (الف) مادہ۔ مادہ کی شکل۔ اور روح۔ ان ہر سہ کے باہمی تعلق کی ایک تشبیہ وید کے کتاب چہاندوگ میں ایک رشی نے اپنے فرزند کے سوال کے جواب میں بیان کی ہے۔ مادہ مانند پانی کے ہے جو جس شکل کے برتن میں رہے اسکی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ روح مانند نمک کے ہے جو پانی میں ڈال دینے سے اس میں ایسا گھل جاتا ہے کہ برتن کے تمام پانی کا مزہ یکساں کھاری رہتا ہے۔ گویا نمک کا ہر ذرہ پانی کے ہر ذرہ کے ساتھ پورے طور سے مل گیا ہے۔ جب ایک عرصہ کے بعد برتن سے پانی بھرا ہو کر اڑ جاتا ہے تو نمک جیسا کہ

پانی میں گھلنے کے قبل تھادہ باہی باقی رہ جاتا ہے۔ مادہ جب انسان کی شکل میں عیاں ہوتا ہے تو روح اس کے ہر عضو ہر حصہ عضو بلکہ اسکے ہر سالیہ میں عیاں ساری و ناماری رہتی ہے۔ گامیب اور شکل انسان کو بدست کی طرف اٹل ہوتا ہے یعنی جب تمام مرگتا ہے تو روح جیہی مٹی و مٹی ہی باقی رہ جاتی ہے۔

ایک اور شعبہ یہ ہے کہ جسم مانند بانسری کے ہے اور اس میں روح مانند بانسرنہ بجاسنہ والے کے سانس کے داخل و خارج ہوتی رہتی ہے۔ سانس ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے خارج ہوئے تک بانسری ٹپتی رہتی ہے بعدہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس عرصہ تک روح جسم میں رواں رہتی ہے بالوریا انسان جاگتا سوتا کھاتا پیتا۔ بوتا چلتا رہتا ہے مگر جبوقت روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اسکی بول پال بالکل موقوف ہو جاتی ہے۔

بالسبب و مسامخو و جیفستے پیچو نے من گفتنیہ ما گفتے
ہر کہ او از ہمزبانے شد جدا بے نوا شد گرچہ دارد صد نوا

II مدارج ارواح

جب تک روح زندان جسم میں مقید رہتی ہے بمصدق (کل شیء يرجع الی اصلہ) اپنے زندان سے رہا ہو کر اپنے عالم ارواح میں واپس چلے جانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ روح کی یہی کوشش آزادی ہے جو جسم کے ان جملہ حرکات و سکنات کو عیاں کرتی ہے۔ جنگو ہم حیات و زندگی کے آثار سمجھتے ہیں۔ غرض علامہ ہندو نے حضرت روح کا وجود جسم سے پیدا گانہ ماننے میں بلکہ اسکے حلول و اتحاد کے معنی قائم ہیں۔ اوسکے لئے میں روح قدیم ہے اور اوشہ نہیں کیونکہ اسے اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی سمجھنا چاہیے۔

والے ویدانتیوں کے عقیدہ میں عالم ارواح ایک بجزو خاص ہے جس کے قطرے منفرد ارواح ہیں۔

حق بحر حقیقت است و کونین درو چوں بخ میان آب و آب اندر بخ
اندر ہمہ اوست کہنے والے بگیتیوں کے عقیدہ میں عالم ارواح ایک
بقعہ نور ہے جسکی شعاعیں منفرد ارواح ہیں۔

یا رسیلے دیش من غیر من و جنون نیست شمع از دارہ پر تو خود بیرون نیست
لیکن دونوں فرقوں کا اتفاق ہے کہ جب منفرد ارواح اجسام میں
اگر شکل انسان پیدا یا ظاہر ہوتی ہیں (انفاس) کہلاتی ہیں ہر نفس انسان کے
تین درجے یا حالتیں ہیں۔ چھڑ۔ بھوآر۔ سورگ۔

(۱) روح کی حالت اسفل (چھڑ) نفس حیوانی ہے جبکہ خاصہ (کاما) شہوت
ہے مثلاً بھوک پیاس وغیرہ جو جسم کے ضروریات نشوونما کو رفع کرتی ہے۔
نفس حیوانی کو اہل تصوف کی اصطلاح میں نفس امارہ کہیں گے۔

(۲) روح کی حالت اوسط (بھوآر) نفس خودی ہے جبکہ خاصہ (مانہکا)
ہو او ہوس یعنی ذاتی خواہش ہے جو انسان کو اپنی رسیلے، راحت حاصل کرنے
اور اپنے کو دکھ، آفت سے بچانے کی کوشش میں رکھتی ہے۔

یہ وہی نفس ہے جسکو ہر انسان (من) اپنی ذات سمجھتا ہے۔ اسے
”میں“ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اپنے تمام اعضاء و افعال، اپنے تمام
حالات و خصائل میں سے کیونگی ”میں“ نہیں کہتا ہے بلکہ اون سب کو
اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خود میرا ہے۔ وہ فصل
میرا تھا۔ میں ایسی حالت میں ہوں۔ میری خصلت ویسی تھی۔ گویا یہ سب اگرچہ
اسکی ذات سے متعلق ہیں لیکن اسکی ذات اون سب سے الگ ہے۔ اپنی

ذات کے انہیں تسخیر سے کام لینے میں (نفسانیت) پیدا کرتا ہے یعنی اپنی ذات کے واسطے جو یہ مقصد و رفع مضرت کے افکار و افعال میں مبتلا رہتا ہے جو فی حقیقت اس کے نفس خودی کے اہنکار ہیں۔

اہل تصوف نفس خودی کے ایک اہنکار کو نفسِ لہا مہ کہتے ہیں جبکہ وہ اپنے کئے سے پشیمان ہو کر اپنے آپ کو لعنت و ملامت کرتا ہے۔ نفس خودی کی حالت تو اہل تصوف کی حالت علوی کی طرف مائل کرتی ہے۔

(۳) روح کی حالت علوی (سورگ) نفس ملکوتی ہے جیسا کہ خاصہ (آسمان)

برسات ہے یعنی تمام کا مادہ اہنکار چلہ شہوات حیوانی و خواہشات نفسانی سے نری یا الگ ہو جاتا۔ اہل تصوف کی اصطلاح میں آسمان کو نفسِ مطمئنہ کہیں گے۔

نفس حیوانی کو اپنے آپ کا شعور نہیں رہتا اور اگر رہتا بھی ہے تو اس قدر کم رہتا ہے جو بے شعوری کے مساوی ہوتا ہے۔ گویا ایک گدھا ہے جسکو اپنی ذات کی خبر ہی نہیں اپنے پرانے کی تمیز ہی نہیں فقط پیٹ بھر لے اور پیاس بجبانے کے واسطے مارا مارا پھرتا ہے۔ انسان بھی جبوقت کسی کام میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنی کسی شہوت کو پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ تو اسوقت اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اسکو اپنی ذات کا شعور نہیں رہتا بخلاف اس کے نفس خودی کو اپنے آپ کا کامل شعور رہتا ہے۔ وہ اپنے پرانے کی اچھی تمیز کر سکتا ہے۔ اسی ذاتی شعور کی وجہ سے وہ اہنکار نفسانیت۔ ذاتی ہوا و ہوس میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ اسکو خود اپنی خوشی و راحت کے سوا کئی دوسرے غم و اذیت کی پرواہ ہی نہیں رہتی اور اگر کبھی رہتی بھی ہے تو محض اپنی ذات کے سکھ کے واسطے رہتی ہے۔ چنانچہ جو انسان اہنکار۔ نفسانیت میں مبتلا رہتا ہے وہ اگرچہ اپنے بال بچوں کی نگرانی حفاظت و پرورش کرتا ہے لیکن

محض اپنی ذاتی غرض سے کرتا ہے کیونکہ اگر وہ چین سے نہ رہیں تو خود اس کی ذات کی راحت سکھ میں فرق آتا ہے یا اسکو کسی قسم کی اذیت ہوتی ہے لیکن آتماں نفس ملکوتی ہر ایسی خود غرض، نفسانیت و اہنگارے پر ہی رہتا ہے اسکو پورے طور سے اپنے آپ کا شعور رہتا ہے اور اپنے پرانے کی تعمیر نفس خودی سے بھی زیادہ یوں کرتا ہے کہ دوسروں کے راحت و آرام کو اپنے راحت و خوشی پر ترجیح دیتا ہے۔

ایک فرقہ ہندو کا خیال ہے کہ آتماں نفس ملکوتی وہی ہے جو شہوات حیوانی (کاما) اور خواہشات نفسانی (اہنگار) کو بالکل ترک کر دے بلکہ انکو مار کر کا اعدم کر دے۔ اسی غرض سے اس فرقہ کے بعض اشخاص تارک الدنیا (سنیاسی) ہو جاتے ہیں۔ شدید ریاضت اور نفس کشی کو بہترین عبادت سمجھتے ہیں لیکن اور ایک فرقہ ایسی نفس کشی کو یعنی جسم کو ہر قسم کی آفت میں ڈال کر نفس کے کاما۔ و اہنگار بالکل ترک کا اعدم کر دینے کو غیر ممکن سمجھتا ہے۔ اس کی رائے میں شہوات و خواہشات نیست دنیا و دہنیں ہو سکتے۔ انسان سے جو ہمیشہ روح النسیان ہے فقط یہی ہو سکتا ہے کہ ہر امر میں اپنے ذاتی اغراض و خواہشات کو خدائے تعالیٰ جو نفس کل (پر آتماں) ہے اس کی مرضی کے تابع کر دے۔ اس فرقہ کے اشخاص تارک الدنیا سنیاسی نہیں ہوتے بلکہ دہکتی (مرد با خدا ہو کر اس کے خلائق کی بہبودی کے ہر طرح سے خواہاں و جویان رہتے ہیں۔ بہر حال سنیاسی دہکتی دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ نفس خودی دوسرے دو انقباس نفس حیوانی و نفس ملکوتی کے مابین بطور برزخ واقع ہوا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک طرف خاصیات حیوانی دوسری طرف خصوصیات ملکوتی و دونوں پائے جاتے ہیں۔ آج کل کے سائنس کی رائے بھی یہی ہے۔ کہ

آدمی تراوہ طرف مچون ہست از فرشتہ سرشتہ وز حیوان
گر گت میل این شود کم ازین در گت قصد آن شود بہ ازاں

III ثمرہ حیات و ذریعہ نجات

اس تنازع ارواح و مدارج انفس کی ساری بحث کی غائت یہی ہے کہ مذہب کے دو اہم ترین امور کا تعین کیا جائے۔ ایک یہ کہ انسان کی حیات کا ثمرہ (کرم) کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ حیات کا بہترین ثمرہ پانے کا طریقہ (دھرم) کیا ہے؟ (۱) "کرم" یعنی ثمرہ حیات۔ عین حیات یعنی جس عرصہ تک روح قالب میں مقید رہتی ہے دونوں کے باہمی ارتباط و اتحاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف قالب کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دوسری طرف روح کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ بتدریج درجہ اسفل سے اوسط اور اوسط سے اعلیٰ کی طرف عروج پاتی ہے یا برعکس اعلیٰ سے درجہ اوسط یا اسفل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ کسی انسان کی حیات کے آخر میں یعنی موت کے وقت جو حالت اسکی روح کی رہتی ہے اسکو ثمرہ حیات "کرم" کہتے ہیں جیسے قالب میں روح کی حالت بدلتی جاتی ہے ویسے وہ آرام پاتی ہے یا آفتیں بہتی ہے اور موت کے بعد دوسرے اچھے یا برے قالب میں پیدا ہو کر مزید آرام پاتی ہے یا مزید آفتیں جھیلتی ہے۔ مثلاً اگر زید اپنی عمر بھر اچھی (کاما) شہوؤں کو پورا کرنے میں مصروف رہے تو اسکی روح خودی کے اوسط حالت سے بتدریج نفس حیوانی کی اسفل حالت اختیار کر لے گی۔ اور اسی وجہ سے زید خود اپنی زندگی میں کامل راحت نہیں پاسکے گا۔ اور اسکی موت کے بعد اسکی روح کسی بُرے حیوان کے قالب میں پیدا ہو کر مزید آفتوں میں مبتلا رہے گی۔ اگر خالد اپنے

داہنکار) خود غرضیوں کو ترک کر کے رفاہ عام کے کاموں کا دلدادہ رہیگا تو اسکی روح نفس خودی کے اوسط قالب سے تبدیل و ترقی کر کے نفس ملکوتی کی اعلیٰ حالت اختیار کرے گی اور اسی وجہ سے خالد اپنی زندگی میں بھی چین سے رہ سکے گا۔ اور موت کے بعد اسکی روح کسی اچھے انسان کے قالب میں پیدا ہو کر خوش و خرم رہے گی۔ خاص خاص اشخاص جو اختیار و ابرار (درشی منی) ہوتے ہیں انکی روح جو نفس ملکوتی کی اعلیٰ حالت میں رہتی ہے اس سے عروج کر کے ایسی اعلیٰ ترین حالت میں آجاتی ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ کسی دوسرے قالب میں پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ عالم ارواح میں واپس چلی جاتی ہے وہاں سے پرواز کر کے وصال الہی پاتی ہے یہ این جان عاریت کہ بہ حافظ پسر دوست روزے بخش یہ بنیم و تسلیم وے کنم غرض انسان کی حیات کا بدترین ثمرہ (کرم) یہ ہے کہ اس کی روح نفس حیوانی کی حالت میں بار بار حیوانوں کے بدترین قالب میں پیدا ہو کر حیوانوں کی سخی زندگی اقسام کے بیچ و محن میں بسر کرے۔ اور حیات کا بہترین ثمرہ (کرم) وہ ہے کہ روح نفس ملکوتی کی حالت میں بار بار اختیار و ابرار کے قالب میں پیدا ہوتی رہے اور بالآخر عالم ارواح میں چلی جائے پھر عالم اجسام میں نہ آئے بلکہ مزید ترقی کر کے وصال الہی سے مشرف ہو جائے۔

(۲) دہرم یعنی اچھا ثمرہ حیات حاصل کرنے کا طریقہ۔ اول تو عمل صالح ہے جو دکاما، شہوتوں سے جس قدر ہو سکے بچنا اور افراط و تفریط سے پرہیز کرنا ہے۔ ثانیاً نیک نیت جو داہنکار) خود غرضیوں کو روکتی ہے عمل صالح میں عبادت۔ ریاضت۔ سخاوت وغیرہ شریک ہیں اور نیک

نیت میں دوسروں کی بہبودی کو اپنے آرام و خوشی پر ترجیح دینا شامل ہے لیکن بمقدارِ دائِمالاعمال بالنیات (عمل و نیت توام ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ نیت جو نیک و بد ہوتی ہے۔ وہ نفس سے متعلق ہے۔ عمل جو صالح و طالح ہوتا ہے اعضاء کے حرکات و سکنات پر مبنی ہے پس عمل صالح وہی ہے جو نیک نیت سے وقوع میں آئے۔ انسان کی روح عمل صالح سے درجہ اعلیٰ کو پہنچ سکتی ہے اور عمل طالح سے درجہ اسفل کی مصیبتیں بھیلتی ہے۔

لہا ما اکسبت و علیہا ما اکتسبت

احمد حسین امین جنگ۔

نواب امین جنگ بہادر نے باوجود مسلمان ہونے کے ہندو مل کے فلسفہ کو بہت عملگی سے بیان کیا مگر اس مضمون میں بھی وہی ایک کمی ہے جو میرے مضامین مندرجہ کتاب ہذا میں ہے کہ الفاظ سنسکرت کے تلفظ اور رسم تحریر میں درستگی نہیں معلوم ہوتی اور یہ کمی مغربی نہیں ہے۔ مسلمان جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو ان کی خلوتِ ادھوری رہے گی جیسا کہ وہ الفاظ کا تلفظ ادا نہ کر سکیں۔

نواب امین جنگ ایسے ملک کے رہنے والے ہیں جہاں سنسکرت کے بڑے فاضل موجود ہیں اور وہ انکی ملکی زبانوں میں سنسکرت کے الفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں لہذا انہوں نے جس طریقہ سے الفاظ سنسکرت کو لکھا ہے وہ غالباً صحیح ہوگا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جنکی رسم تحریر میرے قلم سے اور طرح ادا ہوتی ہے اور نواب امین جنگ نے اور طریقہ سے لکھا ہے۔ یہ فرق اور تفاوت ہر زبان میں پایا جاتا ہے مثلاً اردو زبان کے بعض الفاظ جن میں قاف کا حرف ہو پڑتا ہے اسکا

تلفظ کاف کرتے ہیں اور حیدر آباد والے قاف کا تلفظ درخ کرتے ہیں اور (خ) کا تلفظ قاف کرتے ہیں۔ اگر انکو یہ کہنا ہو کہ قاضی قمر الدین صاحب کو بخارا گیا، تو وہ یوں کہیں گے قاضی خمر الدین صاحب کو لیٹا کر گئی، یہی حال عربی زبان کا ہے جو تلفظ مصر والوں کا ہے وہ اہل شام کا نہیں ہے جو شام والوں کا ہے وہ اہل حجاز کا نہیں ہے جو حجاز والوں کا وہ اہل بین کا نہیں ہے۔ مصر والے حیم کو کاف بولتے ہیں جامع مسجد کو کا مع مسکر کہتے ہیں حجاز والے قاف کو کاف بولتے ہیں ہذا حق کو ہذا حکی کہتے ہیں۔ اہل شام (ث) کا تلفظ (دث) کرتے ہیں اور قاف کا تلفظ (الف) مثلاً ثلثہ کو تالیثہ کہتے ہیں اور اثنین کو اتین قال کو آل۔ قل کو آل۔ یہی حال سنسکرت کا ہے۔ ہندوستان کے ہر صوبہ میں اس کے الفاظ کا تلفظ جدا گانہ ہے اس لحاظ سے اگر کوئی مسلمان الفاظ سنسکرت کا تلفظ درست ادا کر سکے تو وہ قابل الزام نہیں ہے۔

یہ تو میں ادھر لکچ پکا ہوں کہ میں نے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہ ہندو کتابوں اور ہندو اہل علم سے حاصل کر کے لکھا ہے اور اس میں غلطیوں کا امکان موجود ہے۔ نواب امین جنگ بہادر کی تحریر ایک حد تک غلطیوں سے پاک معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے غالباً انگریزی کتابوں سے اقتباسات کیے ہوں گے اور انگریزوں و اہل یورپ سے ہندو مذہب کی تحقیقات ہندوؤں سے زیادہ کی ہے۔ بعض ہندوؤں سے سنا گیا ہے کہ وہ پروفیسر میکس مولر کے ترجمہ وید کو پڑھنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اگر بہت سے ہندو جمع ہو کر وید کا ترجمہ کرتے تو بھی میکس مولر سے اچھا نہ کر سکتے۔ مولوی سید علی بنگرانی مرحوم سنسکرت کے بڑے فاضل تھے اور انیس یہ کمال تھا کہ وہ الفاظ سنسکرت کا تلفظ بھی خوب یاد کرتے تھے۔ ریاست جے پور میں چودہری نظیر احمد خاں صاحب کیل سنسکرت کے بڑے فاضل ہیں اور جبوقت وہ

سنسکرت کی عبارتیں پڑھنے میں تو ان کے مخالف آریہ اور ذی علم برہمن بھی حیران رہ جاتے ہیں نوگانوہ علاقہ تھرا میں انہوں نے ارتداد کیسے مسلمانوں کا ایک جلسہ ہوا تھا اسکی کیفیت ایک آریہ نامہ نگار نے آریوں کے مشہور اخبار تج میں لکھی تھی اس کیفیت میں سب سے زیادہ تعریف چودہری نظیر احمد صاحب کے صحیح تلفظ سنسکرت اور لہجہ کی گئی تھی کہ وہ ہندوؤں سے زیادہ اچھا سنسکرت کا تلفظ کرتے ہیں قادیانی جماعت کے مولوی عبدالحق صاحب سنسکرت بہت اچھی جانتے ہیں اور اسکے صحیح تلفظ میں انہیں کمال ہو ننگال کے مولوی شہید صاحب بھی سنسکرت کے بڑے فاضل مانے جاتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اسکی ڈگری حاصل کی ہے۔

”چکل حالات اس قسم کے پیش آ رہے ہیں کہ بہت جلد سینکڑوں بلکہ ہزاروں اور سبالفہ بھجائے گا تو لاکھوں مسلمان سنسکرت زبان اور ہندو مذہب کی حقیقت کو بطور سبق حاصل کرینگے کیونکہ انکو اپنے مذہب اسلام کے تحفظ اور اسکی اشاعت کی ضرورت ہو اور وہ بغیر اس معلومات پوری نہیں ہو سکتی میری یہ مختصر سی کتاب ابتدائی شوق کیلئے کام لیکے گی اسکے بعد ضرورت پڑے بڑے عالموں اور فاضلوں کو متوجہ کرے گی جو اس کتاب سے بہت بہتر کتابیں تیار کر دیں گے،

التماس

جن ہندو اور مسلمان اہل علم کو اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے انکی خدمت میں التماس ہے کہ وہ مولف کو آگاہ فرمائیں تاکہ کتاب کی دوسری اشاعت کیوقت اسکی اصلاح کر دی جائے۔ آخر میں میں اپنے برادران طریقت اور ان علم دوست حضرات کا ممنون ہوں جنہوں نے کتاب کی اشاعت سے پہلے اسکی معقول تعداد خریدنے اور مفت تقسیم کرنے کی اطلاعیں دیں اور جسکے سبب اس کتاب کی اشاعت میں آسانی پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کی قوم باوجود انفلک و تشید سستی کے اب تک خیر مذاہب کے علوم کی ترویج کا خیال رکھتی ہے اور حیثیت سے زیادہ اسکی اعانت میں خرچ کرنے کو آمادہ رہتی ہے۔ فقط

حسن نظامی ۵ ار محرم الحرام ۱۳۳۲ھ

ہندو تاریخ کی کتاب کرشن بیٹی

یہ ایک سو بانو سے مسنہ کی کتاب ہے۔ اور وہ دفعہ پہلی ہی اس کا ترجمہ انگریزی، بنگالی اور ہندی زبانوں میں ہو چکا ہے، اس میں ہندوؤں کے مشہور اوتار سری کرشن جی کی سوانحی ہے۔ کسی مسلمان آج تک سری کرشن جی کے حالات اس تفصیل اور صفائی سے نہیں لکھے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب پر مقبول ہوئی، اس میں عکسی تصویر بھی ہیں۔ مسلمانین کی فہرست حسب ذیل ہے۔

دیباچہ انہما راجہ کرشن پرشاد بہاؤ چشتی غازی سابق وزیر عظیم حیدر آباد دکن، دوسرا دیباچہ از مولانا عبدالمجید صاحب بی۔ اسے مختلف فلسفہ جذبات وغیرہ، تیسرا دیباچہ از مسٹف، پہلی بیٹی۔ ستم کی تاریکی راجہ کش کا حال۔ دوسری بیٹی۔ تچانی کا سویرا یعنی سر کرشن کی ولادت کا حال۔ تیسری بیٹی۔ دن کی شروعات یعنی بچپن کا حال گوگل سے بندرا بن جانا۔ اس لیلہ رادھاجی عشق بازی کی حقیقت۔ چوتھی بیٹی۔ آجائے کی اٹھان یعنی راجہ کش کے قتل کا بیان۔ پتھرا پر ہونے کی یاد رکھ کر کرشن جی کی پہلی شادی اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، کوروں اور پانچا کی حقیقت، لاکھانڈپ، درو پدی کی شادی، درو پدی کے پانچ خاوند، اندر پرستہ کا آاد ہونا، اور پانچوں کی دوسری شادی، سری کرشن کی بچا۔ جلالہ کی ہلاکت۔ راجہ سوگیا، پانچویں بیٹی۔ رشتی کا بھوچال۔ مہاجاریت کی لڑائی۔ جوئے کا جانا ہار بازی۔ سر ہانے پانسی کے ٹھونڈی گینا کا کچھ۔ بدھن اچا دیہ کی سہداری۔ کرن کا میدان۔ درو دھن کا تہ۔ پیشہ کی تخت نشینی۔ ایچے مینو کے مردہ بچے کا زندہ ہونا۔ سری کرشن کی وفات۔ اوتار کی بحث۔ مسلمانوں میں سری کرشن کا اوتار۔ سری کرشن کو ہندوؤں نے اوتار کیوں مانا۔ از جناب لاکھو دین صاحب ایم۔ اے پرنسپل کالج لاہور۔ اوم میں حضرت علیؑ مسٹف کی عکسی تصویریں۔ سری کرشن کی تصویر مراقبہ۔ رادھاجی کی تصویر سری کرشن جین کو آپدیش دے رہے ہیں اسکی تصویر سر کرشن کتھ کو مار رہے ہیں اسکی تصویر قیامت (پچھ)